

కృష్ణశాస్త్రి కవిత్వాత్మ

ఆవంత్స సోమసుందర్



201

యం. శేషాచలం & కంపెనీ

మచిలీపట్నం - సికింద్రాబాద్

KRISHNA SASTRI KAVITATMA
AVANTSA SOMASUNDAR

First Edition :
AUGUST

PRASAD PROCESS,
Machilipatnam

Publishers :

M. SESHACHALAM & Co.,
Machilipatnam - Secunderabad.

Distributors

ANDHRA PRADESH BOOK DISTRIBUTORS,
3237, Rastrapathi Road, Secunderabad-3

Price : Rs. 10-00



రాజా లక్ష్మీ ఘోషేషనుపాఠ
దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రిగారి సంస్కరణార్థం
వర్పరచిన పోటీలో బహుమతి నొందిన పుస్తకం

స మ ర్పణ

మా గురుదేవుల

చిరాకుల్ని పరాకుల్ని భరించి

ఆపరేషను అనంతరం మూగవోయిన

ఆయన అవసరాలన్నీ గ్రహించి సేవించి

ఆయన కవితా హృదయాన్ని ప్రేమతో సాకి

సహ ధర్మచారిణిగా

మూర్తీభవించిన సహనంగా

విలసిల్లిన సాధ్వీమతల్లి

మాతృశ్రీ రాజహంసగార్కి

—ప్రోమసుందర్

కృష్ణశాస్త్రి కవితాత్మ

మొదటి ప్రకరణము

తూర్పు బల బల తెల్లవారెను

19వ శతాబ్దిపు ద్వితీయార్థం భారతదేశ చరిత్రలో సర్వతోముఖ జాగృతికి తొలి జేగంటలు మోగించింది. 1848లో అవతరించిన మన కందుకూరి వీరేశలింగం భారతజాతి ఎత్తి పెప్పిన యుగోదయ పతాకంలో ఒకరుగా పరిణామం చెందిన ద్వితీయార్థంబోనే! సిపాయిల తిరుగుబాటు, యూస్సీలక్ష్మి, లాంటియాతోపే వంటి స్వాతంత్ర్యపీరుల ఉజ్వల చరిత్రతో ఈ ద్వితీయార్థం కాంతివంతమైంది. రాజారామమోహనరాయ్, ఈశ్వరచంద్ర విద్యాసాగర్, వివేకానంద, రామకృష్ణపరమహంసలు, దయానంద సరస్వతి, బాలగంగాధర తిలక్, రవీంద్రనాథ్ టాగూరు, గురజాడ అప్పారావు, సుబ్రహ్మణ్యభారతి మున్నగువారి జననం భారతజాతి పునరుజ్జీవన కౌంటికి మరింత ప్రపంచతపీ ప్రజ్వలతపీ కలిగించింది

బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదులు తమ ఏలుబడి సజావుగా సాగడంకోసమే భారత జాతిపై మోపిన అంగ విద్యావిధానం 19వ శతాబ్దిపు ద్వితీయార్థం నాటికి జాతి జాగృతికి దోహదం చేసింది. ఆంగ్లభాషద్వారా ప్రపంచగమనాన్ని తెలుసుకోగలిగింది తద్వారా స్వాతంత్ర్యేచ్ఛా చైతన్యంతోపాటు, సాంఘిక సాహిత్యపరంగా మన జాతి ఎలాంటి అధ్వాన్నస్థితిలో ఉన్నదీ మన మేధావివర్గం గ్రహించగలిగింది. ఈ బాహ్య వ్యాప్తికతా చైతన్యం అంతఃస్ఫూర్తికి దోహదం చేసి, ఆంగ్ల భాషాధ్వారంనుంచి సకలదేశాల స్థితిగతుల్నీ, చారిత్రక పరిణామాలనూ గ్రహించి చున మేధావివర్గం స్వజాతి సముద్ధరణకోసం నడుములు బిగించింది. ఈ చైతన్యమే జాతీయ పునరుజ్జీవనానికి అవిష్కారమైంది.

19వ శతాబ్ది పూర్వార్థంవరకూ గణానుగతికత్వం మన సాహిత్యాన్ని విడువలేదు. అనుపూర్వికత సర్వజనమోదకర సంప్రదాయంగా శిరోధార్యమైంది. సాహితీ సంవిధానాలనూ తీరుతెన్నులనూ వర్తమాన అవసరాలకన్న సంప్రదాయ

భారమే తీర్చిదిద్దేది. ప్రప్రథమ స్వాతంత్ర్య పోరాటం బ్రిటిష్ ప్రభువుల నిరంకుశత్వానికి వీగి, అవజయం పొందినప్పటికీ భారతీయుల హృదయంలో నవీన చైతన్యాన్ని ప్రోద్బలించేయడంలో సర్వంకష విజయాన్నే సాధించింది. స్వేచ్ఛావిసాసతో పాటు సాంఘిక పునర్నిర్మాణానికి సైతం పూనుకోత తప్పదన్న వాస్తవం అవగతం కావారంభించింది నవీనయోచనా మార్గాల అవిష్కరణ సర్వమేధా రంగాలలోనూ మాత్రమే ప్రభావ పరిధిని విస్తరించవారంభించింది. ముఖ్యంగా మనోజన్యాలయిన కల్పనాకళలపై ఈ ప్రభావం మరింత విరుష్టంకాబోయింది.

లలితకళలకు వ్యక్తికీర్తిష్టమైన ప్రతిభ ముఖ్యం. ప్రతిభ నడనవో స్వేచ్ఛకాల్సి. కనక, తరంనుంచి కరానికి, వ్యక్తినుంచి వ్యక్తికి సవ్యతా ముద్రకోసం అన్వేషించడమే ప్రాణభూతం సవ్యతకోసం అన్వేషించడం జీవలక్షణమే కాని అన్యం కాదు ఈ చైతన్యం సర్వత్రా మేధావివర్గంలోనూ, సృజనాత్మక రచయితలలోనూ గాఢంగా పాడుకొంది ఇదే చైతన్యం: ప్రధమశరీరేశలింగం సాహిత్య సృజనకు దోహదం చేసింది. తెలుగు భాషలో లేని అసంఖ్యాక సాహిత్యసృజ్రియలను ఆయన ప్రారంభించి, సాహిత్యాన్ని సామాజిక జీవనవిధానాలను సంగ్రహించడానికి, తీర్చిదిద్దడానికి ప్రబల ఆయుధంగా మొదటిసారిగా గుర్తించాడు. సాహిత్యద్వారా హృదయాన్ని పరివర్తనం చేయగలిగే ఉత్తమోపదేశాన్ని అందించడమే ప్రధాన ధ్యేయంగా ఆయన విశ్వసించారు. శుష్కప్రచారంద్వారా కలిగే పలితం తాత్కాలికమేనన్న స్రుహకూడా వానికి లేకపోలేదు. ఈ సర్వ కారణాలవల్లనూ ఆయన సాంఘికంగానే గాక, సాహిత్యపరంగా కూడ యుగపురుషుడయ్యాడు.

లలితకళలనూ సాహిత్యాన్నీ అనుభవించేవారు సహృదయులూ రచింపాలను. ప్రతిభ కేవలం వ్యక్తిపరమే అయినా, సామాజికుల అభిరుచి ప్రభావం కళాకారునిపై ప్రసరించదనుకోవడం సత్యసమ్మతం కాదు ప్రతి సామాజికుడూ సామాజికుడే కావడంవల్ల—ప్రతిభావంతుడు కూడ సమాజంతో అవినాభావ సంబంధాన్ని భజిస్తూనే అభివృద్ధి చెందుతాడు. ఎంత గొప్ప ప్రతిభావంతుడైనా ఒంటిస్తంభపు దంతాలమేడలో కూర్చుని తపస్సుచేస్తే ప్రతిభను అవిష్కరించుకోలేడు. కళాకారుడు దృష్ట ద్రష్ట అంటేనే ఋషి అవతరణలేదు కనుకనే కళాకారుడు, రచయిత లోకవృత్తాన్ని దర్శించి అవగాహన చేసుకోత తప్పుదు. లోకంలో ఉన్నవీ, కావలసినవీ గ్రహించకపోతే వెనుకమాపుతో మళ్ళిపోతాడు. ఈ చైతన్యం వీరేశలింగం తన సాహిత్య జీవితంపై అవిష్కరించుకొన్నాడు.

19వ శతాబ్దపు ఉత్తరార్థంలో కన్నులెత్తిన భారతీయ మేధావులందరిపైనా యూరోపియన్ చరిత్రలో సాగిన పారిశ్రామిక విప్లవం ప్రభావం కలిగించింది. వాల్టర్ రూసోలు ఋషిసత్ములై యూరోపియన్ జాతులలో నెలకొల్పిన స్వేచ్ఛ సమానత్వం, సహోదరత్వ సదాశయాలు భారతీయ మేధావుల హృదయాలను

పులకింపచేకాయ పారిశ్రామిక విప్లవానికి హార్థిక ప్రతిబింబంగా ప్రస్తుతమైన రామాంబిక రివైవర్ ఉద్యమస్ఫూర్తి మన రచయితలను కవులనూ కదిలించ సారంభించింది. దీనితోపాటు సంప్రదాయాలను ప్రశ్నించే స్వేచ్ఛ, గతానుగతి కత్వాన్ని ఆధుకోగల మానసిక దాదృశ్యమూ, హేతువాద దర్శనమూ మనమేదాపు లకు తిగుబాటుగా దోహదం చేశాయి.

చిత్తజీవితంలో వైజ్ఞానిక శాస్త్రం ప్రాధాన్యత వహించనారంభించింది. మూఢవిశ్వాసాల స్థానే సహజంలో హేతువాద దృష్టి పెంపొందుతూ వచ్చింది. శాస్త్రీయ సిద్ధాంతాలకూ మూఢవిశ్వాసాలకూ మధ్య పెచ్చరిల్లిన మర్తజాన్వయా పాన్ని వీరేశలింగం జీవితమంతటా దర్శించగలం. కేవలం సాక్షిభూతులుగా ఉండి పోదలచిన నిర్లిప్తులలో సైతం ఈ సంఘర్షణ సూతనాభిరుచులక, చైతన్యానికి భూమికలను సంపదించింది. ఈ సమయంలో భూమిక వ్యక్తి ప్రతిభాప్రోత్తమైన సృజనాత్మక శక్తులకు ప్రేరణ కలిగించింది. 19వ శతాబ్దపు చిట్టచివరి దశాబ్దం వచ్చేసరికి ఈ ప్రేరణ ప్రబలమై కల్లోలంగా రూపొందింది. కళాత్మక హృదయం ప్రయోగశాలగా మారిపోయింది. సంపదాయం కళామార్గాలకు స్వస్తి చెప్పింది. సూత్తు స్వరూప సృజనాలను సంతరించుకుంది. అపూర్వ సంవిధానాలను అన్వేషించి స్వాధీనపరచుకొంది. ఈ ప్రయోగాల అవిష్కరణ తరుపున్న న్యాయంగా సహజంగా జరిగింది.

ఈ సవ్యత్వావికాతటికీ ప్రబల ప్రతినిధిగా గురజాడ ఆప్పారావుగారు దర్శనమిస్తారు. సాహిత్యాన్ని సంఘ సంస్కరణకోసం ప్రబల ఆయుధంగా రూపొందించాలని ఎంత తహతహలాడినా వీరేశలింగం పూర్తిగా సంప్రదాయ శృంఖలాలను భేదించలేకపోయాడు. సంఘ సంస్కరణోద్యమపు తొందరల కిచ్చిన ప్రాముఖ్యత సాహిత్యంలో కళాసంపదను వెలార్చడానికి యివ్వలేక పోయాడు. అంగభాషా ప్రభావంతో తెలుగులోలేని సకల ప్రక్రియా విశేషాలనూ నెలకొల్పాలన్న ఆరాటమే తప్ప కళామయ స్వరూపాలుగా తీర్చిదిద్దాలన్న ధ్యాన విరతి, సావకాళికమూ ఆయనకు లేకపోయాయి. ప్రహసనాలలో నీవపాత్రలకు గ్రామ్యం ప్రయోగించవద్దు ననేటంక వరకే ఎదిగివచ్చిన ఆయన హృదయం సంఘంలోని సుదృఢరగతి పాత్రలు సైతం విజ జీవితంలో ప్రయోగించని కృతక గ్రాంథిక స్వరూపాన్నే నిక్షిప్తం చేశారు. దీనివల్ల వారి రచనలకు సామాజిక వాస్తవికతా ప్రతిబింబాలుగా గౌరవం కలగకపోగా, సజీవ కళామయ సాహిత్యంగా నైనా పూజ్యత లభించలేదు.

వీరేశలింగంగారి ప్రహసనాలు ఏపి రీతులుగా అవజయం పొల్పడానికే సంపూర్ణంగా గ్రహించిన గురజాడ ఆప్పారావు ఆ అవజయాలను సోపానాలుగా విర్మించుకొని, సూత్తు శిఖరాలతెగత్రాకడానికి ప్రయత్నించారు. సంవిధానంతోనూ

అభివ్యక్తిలోనూ నూత్న పథాలకు విశేషంగా అన్వేషించారు. సాంప్రదాయకంగా స్థిరపడివున్న సకల అభివ్యక్తి రీతులూ విష్కర్షగా నమాల్చించబడ్డాయి. వినుత్న మార్గాలను ఆవిష్కరించుకుందుకు ఆయనలో ఆసక్తి మెండై వుంది. ప్రజలదైన నిత్య వ్యావహారిక భాషలో నిత్యం కొత్తరేకులు విప్పార్చుకుంటున్న సజీవ భాషను హృదయపూర్వకంగా పరిగ్రహించాలన్న స్థిరసంకల్పం ఆయనలో పెంపొంది వుంది. ఆ దశాబ్దంలో సాంఘిక హృదయంలో జరుగుతున్న అన్వేషణ గురజాడ వ్యక్తి ప్రతిభవ్వారా అవిష్కృతమైంది. అనాటికే ప్రజా హృదయ రంగస్థలిలో పాతపద్ధతుల పట్ల ఏముఖత ఎర్పడి వుంది మౌనంగానైనా తూష్టి భావం పెరిగింది అభిరుచులలో మార్పు దండడించ నారంభించింది. రషీకుడు, కళాప్రస్థ అనేవి రెండు పరస్పర విరుద్ధశక్తులు కావు కనక, ముందుచూపు గల మేధావులందరికీ రచయిత ప్రతినిధిగా నిలవడం తప్పనిసరి విశాల సాంఘిక హృదయమూ అనందగజపతి మహారాజావంటి రసికావతంసుని ప్రేరణా కళా కారునిగా గురజాడ నూత్న మార్గాన్వేషణకు ప్రేరకులుగా నిలచాయి 1897 నవంబరులో కన్యాకుల్పం స్రవమ స్వరూపం పూర్తిగా రూపు ద్రుకొని అవిష్కృతమైంది. సరిగ్గా అదే నెలలోనే ఇరవయ్యో శతాబ్దికే కల్పితురాయిగా రూపొందగల ఒక శిశువు అవతరించాడు. ఆ శిశువే దేవులవల్లి వెంకట కృష్ణ శాస్త్రిగా నామకరణం చేయబడ్డాడు. తదుపరి కాలంలో తెలుగు కవిత్వాన్నే తన (కృష్ణ) పక్షంగా మలచుకొన్న కృష్ణశాస్త్రిగా ప్రకాశించాడు.

శ్రీ కృష్ణ సాక్షాత్కారం

శ్రీకృష్ణ శాస్త్రి తొలికవిత్వ సంపుటి కృష్ణపక్షం 1925లో వెలువడింది. కాని అప్పటికి బదారేళ్ళుగా కవిగా, అత్యంత విశిష్ట నవకవిగా కృష్ణశాస్త్రి కీర్తి సర్వత్రా వ్యాపించే వుంది కాకినాడలో బి. ఎ. చదువుతున్ననాటికే ఆయనమంచి కవిగా యౌవనారంభం నుంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు. విజయనగరంలో బి. ఎ. చదువుతున్న కాలానికి ఆయన హృదయం ఓరిద్దరి ప్రయోగకాలంగా పనిచేసి పోయింది. అపూర్వమూ ఓజస్వతమూ అగు కవిత్వాన్ని వెలయించే ప్రయత్నం సాగిస్తూనే ఉన్నారు. బి. ఎ. పూర్తి అయ్యేనాటికి అసంఖ్యాక బ్రాహ్మ సమాజ ప్రార్థనా గీతాలలో విశిష్ట మార్గవత ప్రదర్శిస్తున్న కృష్ణశాస్త్రి గురుదేవులు చృష్టిలో కవిగా ప్రకాశించారు. రఘునతివారు కృష్ణశాస్త్రి కవిత్వం గురించి తనతో ముచ్చటించిన అంశాలు స్వామి శివశంకరులు ఒక వ్యాసంలో వివరించారు. ఏదో ప్రస్తావన వశంగా—“శాస్త్రి అంత గొప్ప కవిత్వం రాస్తున్నాడా? ఐతే గ్రంథం ప్రచురించగూడదా” అని బ్రహ్మర్షి స్వామి శివశంకరులనడిగారు. దానిపై అతని దగ్గర డబ్బులేదట అని వీరి జవాబు అచ్చుకు యిచ్చి ఆ విల్లులు

నాకు సంపాదించి బ్రహ్మర్షి కోరారు. చివరికి కృష్ణశాస్త్రి స్వయంగానే ప్రచురించారు. అప్పటికే ఆయన పాటలు బ్రాహ్మభక్తులలో గొప్ప ప్రతిష్ఠ పొంది ఉన్నాయి. వేంకట సారస్వతీశ్వర కవుల ఆశ్రయం మనోహర కావ్యం 'చిశాంత సేవ'కు కృష్ణశాస్త్రి తెలుగు పీఠికరాయడానికి ఉత్పేదనగా వేయబడటానికి కారణం కేవలం గురువుత్వంను గౌరవంతోనేకాదు. అప్పటికే కొత్త కవిత్వాన్ని వెలుగునూ, దానికి తార్కిక భూమికలను స్థాపిస్తూ రాదాపు నివ్యకవితా ప్రవక్తగా స్థిరపడుతుండడమే ప్రధాన కారణం.

అలా ప్రారంభమైన కృష్ణ కోకిల సంపాదనం ఇంతింత వటు దీంతయే ఆంధ్ర రసహృదయాంభోపీధి ఆక్రమించిన కృష్ణశాస్త్రి మూడవ దశాబ్ది పూర్తి కావడముదే 'ప్రవాసము' 'ఊర్వశి' ప్రచురించారు. కృష్ణ పక్షంపై వాదోపవాదాలు జరుగడం తరువాత చెలరేగాయి తర్వాతి కాలంలో 'కార్తీక', 'మహాత్మి', 'కన్నీడు' వంటి లఘు గ్రంథాలూ ప్రచురితమయ్యాయి అంతే తప్ప బృహద్గ్రంథ సంపాదనం అముద్రితంగానే ఉండిపోయింది. రేడియోకోసం ఆశ్రయం మనోహర నాటికలన్నీ రాశారు, ప్రసంగాలన్నీ చేశారు, అవన్నీ ఎన్నో గ్రంథాలుగా రావలసింది. 1960లలో కావలి విశ్వోదయ సంస్థవారు పూనుకొని కృష్ణశాస్త్రి, వచన రచనలు మూడు సంపుటలుగా ప్రచురించేవరకు కృష్ణ పక్షం-ప్రవాసం-ఊర్వశి కావ్యాలు ఒకే సంపుటిగా రాజమండ్రిలోని రౌతు చంద్రయ్య కంపెనీ అనేక ముద్రణలు వేసుకొని అమ్ముకుంటున్నదే తప్ప కొత్త పుస్తకం రావలేదు. విశ్వోదయ సంస్థ అప్పుడు బ్రిటిషుంటే "బహుకాల దర్శనం" "పుష్పలావికలు" అనే మూడు వచన రచనలను రేడియోలకోసం చేసిన ప్రసంగాలను ప్రచురించి ఎంతో మేలు చేసింది. ఈ సంపుటలవల్ల అశేషాంధ్ర ప్రజావీణానికి కవిగానేకాక, వచన రచయితగా కూడా కృష్ణశాస్త్రి ఎంత విజిప్తులో తెలియడానికి అవకాశమేర్పడినది. అంతేకాక కథానికకు ప్రాణతుల్యమైన సంఘటన విర్మాణము, పాత్రల శీల పరిశీలనమూ మున్నగు సాంకేతిక విషయాలపట్ల సైతం కృష్ణశాస్త్రి, ఎంత నిపుణులో బహుజనులకు అవగతమైంది. ఆయన గొంతు త్రోవలలో ఆధునిక కవిత్వానం సజీవ ప్రవంతిగా మారిపోయింది. ఆయన మహోపన్యాసాలలో తెలుగు కవిత్వం నవ్యచైతన్యాన్ని సంతరించుకుంది. ఐతే ఆ శక్తులే సరిపోతాయా? కవి తన కవితా గ్రంథ పరంపరను ప్రదర్శించవలసిన అవసరమూ ఉంది. గుణంతో పాటు దృవ్యాత్మ కాభివృద్ధిని ప్రదర్శించాలి. 1963లో తెలుగు కవిత్వ చరిత్రలో ఒక దురదృష్ట సంఘటన జరిగింది. అది కృష్ణశాస్త్రి గొంతులో కేన్సర్ రావడం— దానికి బొంబాయిలో ఆపరేషన్ చేసి స్వర పేటికను తొలగించడమూ. అపురూపమైన అదృష్టమేమంటే కృష్ణశాస్త్రి మరో 18 సంవత్సరాల ఆయుః ప్రమాణంతో రస ప్రవంతికల నోలలాడించడమే. ఇది యెంతో అద్భుతంగా లభించే సన్నివేశం. 1975లో కృష్ణశాస్త్రి కవితా స్వర్ణోత్సవం వైభవంగా జరిగింది. వారి సాహిత్యంలో

సురో 6 గ్రంథాలు ప్రచురించుచున్నాడు. అది శ్రీ పి. రమణయ్య రాజా ఉత్సాహ పూరిత కృషి ఫలితమే. కృష్ణశాస్త్రి నన్నాన సంఘం ఏర్పడి ఆరు స్వర్ణోత్సవ సభలుతో వెలువడ్డాయి. అవి కృష్ణ పక్షము, ప్రవాసము-కుర్యతో సహా) పల్లకి, శర్మిష్ఠ, ధనుర్ధాను, తిరుప్పావు, మేఘమాల అనేవి. అంటే కృష్ణశాస్త్రి గ్రంథాలు 12 వరకూ పరిశీలనార్హమై ఉన్నాయన్నది ఒక అద్భుతము. ఈ స్వర్ణోత్సవం విజంగా పరిశీలిస్తే కృష్ణశాస్త్రికి వ్యక్తిగతంగా జరుపబడిన వైభవం కాదు. యావదాంధ్రజాతికి లభించిన ఒక హార్మిక తేజోరేఖను జరుపబడిన ఉత్సవం. ఒక లలిత భావరస మయూఖకు జరుపబడిన సంభావనోత్సవం. ఆ ఉత్సవమే కృష్ణశాస్త్రి కవిత్వాన్ని అజరామరంగా విస్తృత పరిచింది.

శ్రీ కృష్ణశాస్త్రి కవితా విశ్వరూప సాక్షాత్కారాన్ని స్థూలంగా అభివర్ణించాలంటే విజంగా పైన తెల్పిన విషయం పరిపోదు. ఆయన కవిత్య వైశిష్ట్యాన్ని వివరించడానికే ఈ గ్రంథమంతా కేంద్రీకృతమైనపుడు యిక్కడ ఆసక్తికరేఖాచిత్రంతో సంక్షిప్త పదకనూ తప్పదు. “నేను సోమరిని, ధర్మస్థుని” అని పదే పదే ఆయన చెప్పుకోవడం, విజానికి సహస్ర మాన జీవిగా మన మధ్య ఉన్న ఆ అయస్కాంత గిరింద్రం నిత్యమూ నిర్దిష్టంగా కవితా భావుకవిత్వంలోనే కాలం గడిపేవారిని, సాహిత్య గోష్ఠి నిమగ్నులైనని నన్నిహతులందరికీ తెలుసు, కనక కృష్ణశాస్త్రి సాహిత్యం అంటే ఆయన జీవితంలో ప్రతి గంటా, మన పాగెనలోనికి తీసుకోవలసిన అవసరం ఉంటుంది. అంత నిర్మాణయుత జీవితం వారిది.

“జీవితం స్థాణువు కాదు”

“జీవితం కుప్పలాగో, గుమ్మడికాయలాగో, స్థాణువులా పడివుండదు.” అనేవాడు కృష్ణశాస్త్రి. మానసికంగా కూడ స్థాణునదృశ్యమైతే జడమయమై పోతుంది. శకాకారుడు కేవల సంప్రదాయవాదే అయితే నూత్న మార్గాన్వేషణకై విముఖుడై పోతాడు. నడవగా నడవగా పాత గిల్లిన తుప్పు ధూళి, ధూళిపోయిన, పనికిరాని పాతదాడులు పట్టుకొని గుడ్డిగా నడిచిపోతాడు. అలాంటి వానిని సామాజిక హృదయం ఏదో ఒకనాడు నిర్మోహమాటంగా తిరస్కరిస్తుంది. లేదా కళల పట్లనే ఉబిసిన వైఖరి అవలంబిస్తుంది.

సరిగ్గా ఈ పరిస్థితి గత శతాబ్ది చివరికి తెలుగుసాహిత్యవరిత్రకు పట్టింది. తంజావూరు నాయక ప్రభుత్వం కాలం తర్వాత రాయబడిన ప్రబంధాలన్నీ, ముక్కుచావు చచ్చాయి. దాక్షిణాత్య సాహిత్యంలోనే కృంగారానికి విపరీత ప్రాధా

న్యం లభించింది. వీర పురుషావతారంగా ప్రతి శృంగరనాయకుడూ చిత్రించబడుతూ ప్రజా జీవనస్ఫురణకర దూరమైంది. ప్రజాసాహిత్య స్వరూపాలైన యక్షగానాది గేయ ఫణితులాదరించబడ్డాయన్న ఒక్కకితాబుతోనే అలాటి సాహిత్యం అరోగ్యంగా బ్రతకడానికి అవకాశం లేదు. అందువల్లనే వీరేశలింగంగారు తన కవుల చరిత్రలో ఆ దశను అంధయుగంగా పేర్కొనవలసివచ్చింది.

ఈ వాస్తవిక జ్ఞానంతో ప్రతిభావంతులైన కవులు సాంప్రదాయక పద్ధతులను విష్కర్షణగా తిరస్కరించ పూనుకుంటున్నారు మాత్రం సంపదాన పద్ధతులను విశేషంగా పరిశీలనం చేసుకుంటున్నారు. అన్నేషణ వైవిధ్యంతో కొత్త విధానాలను (AIMS) స్వాధీనం చేసుకోబోతున్నారు.

సంగ్గా ఈ దశలోనే వికార మానవజీవిత జ్యోతిని సమన్వయ బాహుళ్యాన్ని అవగతం చేసుకుంటున్నారు కవులు. ఈ వివీచిత మార్గానికి వీరేశలింగమే మార్గోపదేశుడు. మేధావులంగీకరించాడు. సామాజిక సమన్వయను ప్రతిష్ఠించడమేకాక పరిష్కార మార్గాలను ప్రేరేపించడం కూడా కమల పూదీయేసి కళాకారులు నిర్వహించుకుంటున్నారు. ఐతే సమన్వయనేమి రెండు రకాలు. భౌతిక జీవన స్థాయిని కళవరవరచేచి కొన్ని; ఇవి స్థూలదృష్టికి నైతం అనిగలవు. మానసిక అంతస్థలాన్ని కళవరవరచేచి రెండవరకపు సమన్వయ ఇవి బాహ్య దృష్టికి కనిపించవు. కళాకారుని విశిష్టదృష్టికి మాత్రమే దర్శనమిస్తాయి వీటినే మనం నాస్తన సమన్వయనీ, అంతరిక సమన్వయనీ, విభాగించుకోవచ్చు. కామ్యసమన్వయ పరిష్కారమార్గాన్ని ఉపదేశించే కళలు ఉపయోగాత్మక, రీతయని పిలిస్తాయి. వీరేశలింగం గారి ప్రహసనాలు యిట్టినే ఉత్తమోపదేశాన్ని ధ్వనింపజేసే రీతలు సజీవమైనవి. గురజాడ కన్యాశుల్కం యిలాంటిది. కేవలం మనోగత సమన్వయలో కూడ మళ్ళి రెండు రకాలున్నాయి. ఒకటి వ్యక్తి నిష్ఠాలైనవి రెండు సార్వజనీనమైనవి వ్యక్తి నిష్ఠాలైన మనోగత సమన్వయ విచిత్రపుకు ప్రాధాన్యమిచ్చే కళలను నిరంజన కళలు (PURE ARTS) అంటున్నారు.

కన్యాశుల్కం ఆవిర్భావంగాని, కృష్ణశాస్త్రి అవతరణం గాని ఒక సుదీర్ఘ కాలావధికి భరత వాక్యంగా తనరారింది. ఇరవయ్యో శతాబ్దికి అమేయ పురోగమనానికి స్వాగత సత్రమైంది. ఇరవయ్యో శతాబ్ది ప్రభువు గాదంనుంచీ తెలుగు కవిత్వంలో అంతురించిన ప్రబలమైన మార్పులకు కూకటివేళ్లు కన్యాశుల్కం నాటి పరిస్థితులలోనే చొచ్చుకుని ఉన్నాయి. ఈ మార్పులు వస్తుగతమైనవి రీతిగతమైనవి కూడా. అవి అతి వేగంగానే గుర్తించబడుతూవచ్చాయి. అన్యంత మాత్రంలో సంప్రదాయమార్గమే పరమ పదమని విశ్వసించిన వారునే లేరని అర్థంకాదు గతానుగతక రీతులనారాధించేవారిపై జాతి పురోగతి ఆధారపడదనే విగతజీవుల పురాణగత సాత్రలకు మళ్ళి మళ్ళి ప్రాణ ప్రతిష్ఠచేసేవారి ప్రధాన

సమాజ జీవనంలో అంతర్లీనం కానేరదు. సనాతన పతాల ద్వారా సాధించవలసిన పునతర శోధలన్నో కలవవి, వారెంత గాఢంగా విశ్వసించి తంటాలు పడినా కాలం వారి పట్టునుంచి విడిపించుకొని ముందుకు పోతుంది. ఇనా కాలం కలిగించే మార్పును అంత తేలికగా వారు గుర్తించలేరు!

అరంభంనుంచీ ఈ శతాబ్దంలో వీచిన ప్రతివాతూల తరంగంలోనూ భావ విప్లవం గుస్తరిస్తున్నేవుంది. దాని ప్రభావం కవిత్వాని హృదయ జన్మాలైన ఒక లక్షలపై బలంగా కొలూనుతూనేవుంది. ఈ యుగీన కవితా కంఠానికి అపూర్వ చైతన్యాన్ని ప్రసాదించింది దానితో అనుభూతికి అభివ్యక్తి సాధనాలను విరల్దించక ఉప్పలేదు. ఈ విసర్జన ఒక్క మన తెలుగు సాహిత్యానికీ మాత్రమే నెసరికమైంది కాదు. ఈ యుగ పర్యమే యిదని భారతీయ సాహిత్యమంతా ధ్రువ పరుస్తున్నేవుంది. ఎవం విధంగా సాధించబడిన మాళ్ళు సంవిధానాలు సామాజిక హృదయంలో నూత్న ఓజస్సును ప్రోదించేకాయి. భివ్యక్తి సాధనంలో సంత వించిన మాళ్ళు తేలు జని బాహుళ్యాన్ని ఆర్జించింది. జన బాహుళ్యం నుంచి కొత్త ఉవులావిర్భవించారు. శక్తివంతంగా కొత్త పేరు ఎక్కిరానారంభించి జనహృదయం యుగవైలక్షణ్యంతో సంసిద్ధమై ఉండడమే ప్రధాన కారణం.

ఈ శతాబ్ద అరంభంలో యిందుమిందు ఒకేదశాంతరంలో, ఒక ప్రదేశంలో భోగరాజ నాయణమూర్తిగారు, గురజాడ అప్పారావుగారు కవితా కంఠాల నెత్తారు. ఈ యిరువురి కవులతోనూ మొదటి వారిలో సంప్రదాన భీరుత్వమూ, రెండవ వారిలో నూతనోత్తేజపు ప్రయోగ శాక్తిమూ పదమవారాయి. ఆ వైరుధ్యమే వారి వారి ప్రాధాన్యతకు విన్నపరేఖలు తీర్చింది.

భాషాపరంగా విప్లవానికి, సంవిధాన స్వరూపంలో విప్లవానికి తూడపు ఒకటో వెలిసిన మహామూర్తులు గిడుగు రామమూర్తిగా, గురజాడ అప్పారావుగా లక్ష్య లక్షణ సమన్వయ స్ఫూర్తిగా దర్శనమిచ్చింది.

19వ శతాబ్ది నుంచి చైతన్య విస్ఫూర్తి రూపు తొడిగిన 20వ శతాబ్దికి మార్పుపొందుతున్న తొలి కాలంలో "కన్యాశుల్కం" బాల్యం నుంచీ ప్రౌఢ త్యాన్ని సముపార్జించుకొన్నది. కృష్ణశాస్త్రి, బాబయ్యగారి భుజమెక్కి చంద్రపాలెం నుంచి పితాపురం సంస్థాన సభాన వస్తున్న కాలి దారిలో అచురకోశాన్నీ, శబ్ద ముఠజరిచి, బాలరాజు యజ్ఞాన్నీ చిరుతకూకటి తొక్కువలుకుతూ కంఠస్థం చేస్తున్నాడు ఈ తొలి దశాబ్దమే ఆధునాహిత్యంలో ఆ గామి వర్గాలలో బహుముఖ పరిణామక్రమన్ని స్థాపించుకుందికు ఆయత్తమవుతోంది. తెలుగు కవిత్వంలో ఈ మార్పు ప్రధమశః రూపురేఖలు వెలార్చుకుంది; 1902 నుంచి ఖండ కావ్యాల లము పరిమితిలో బాహ్య వాస్తవికతకు ప్రతినిధి ప్రాయంగా ఇతివృత్తం

స్వీకృతమైంది. శ్రీవేంకట పార్వతీశ్వర కవులు తమ కావ్య కుసుమావళి రచన ప్రారంభించారు. ఆంధ్ర సాహితీ రంగంలో అంతవరకూ మార్గదేశి రీతుల మధ్య వైరుధ్యం అభావంలా నోరు తెరచుకునే వుంది. ఆ అగడ్తను పూడ్చడానికే తనది ప్రజల ఉన్మయ మన్న చైతన్యంగల ముఖి కోసం సాహిత్యం ఎదురు చూస్తున్నది దానికై స్థిరీభూతంగా వున్న సనాతన మార్గాలను సడలించవలసి వుంది ఈ పనికోసమే పుట్టిన గురజాడ అప్పారావు జాతీయ పునరుజ్జీవన మహోద్యమానికి సాహిత్యపరంగా తొలి నివాళులు సమర్పించారు మార్పుబొందుతున్న జీవితానికి కళలు దర్పణం నట్యాలనీ కూరిన యుగానికి పనికిరాకుండా పోయిన పాత ఆశావాదాన్ని తొలగించివేయాననీ, ఈ పనికే తాను అనుకరించావనీ గురజాడకు సుపూర్ణ చైతన్యముంది. ఈ కారణమున 19వ శతాబ్ది చివరి దశాబ్ది నుంచి, ఆ మరణానంతం 1915 వరకు ఉదాహరణ ప్రాయాలగు కావ్యరూపాలను సృజిస్తూనే ఉన్నారు

ఎక్కడో సకృత్తుగా సవయుగీన కంఠాన్ని పీలగా గురజాడ వంటి ఒకరో యిద్దరో వినిపిస్తూ-ప్రబంధం సుప్రదాయ జాడ్యమే రాజ్యమేలు తోంది. శ్రీనాథుని కాలానుంచి శేషం వెంకట కవి వరకూ మూరకట్టుగా ప్రబంధ స్వరూపమే ప్రధాన కావ్యాభివ్యక్తి స్వరూపమై ఏలుబడి చేస్తోంది. పూర్వం సమాజ కావ్య కళాప్రతిబింబంగా ఉన్నవించిన ప్రబంధం వరమ స్వరూపంగా భావింపబడింది. మరి అనుకరణ ప్రాయాలైన ప్రబంధాలను కాలం గాలికి ఎగర గొట్టి వేసివేసాని, 'నా విప్లు: పృథ్వీపతి: అని విశ్వసించిన బోకం ప్రబంధాన్ని నైతికం కిన్నుననందా సమీక్షించడంలో అబ్బురమేమిలేదు

సుమారు నాలుగు వందల ఏళ్ళలో పొడసూపని పరిణామం—సందోమ్మి దిన శతాబ్ది చివరి దశాబ్దంలో ప్రసవించారందించింది. ఈ మార్పు ఇరవయ్యవ శతాబ్ది ప్రథమ దశాబ్దంలో మరింత స్పష్టరూపం పొందింది. ఈ మార్పును సాదించిన యుగపురుషుడు గురజాడ క్రాంత దర్శియే; ఇదే దశలో శ్రీమత్తిలవతి వేంకట కవులు తమ శేముషివైతంతో ఆంధ్రదేశం నాల్గు చెరగులా అష్టావధాన శతావధాన ప్రదర్శనలతో ఊరూరా ఆశుకవిత్వానికి తద్వారా సాహిత్యానికి కవిత్వానికి విశేష ఆదరణను సముపార్జించారు. సామాన్యుల సంభాషణా స్థాయికి సమాంతరంగా పద్యం విలసిల్లేటట్లు రూపొందించి శ్రోతలకు పద్య పర విర్యుతిగా పద్యాలను కంఠస్థం చేయగలిగారు. దానితో జంట కవుల యుగం అశేష విస్ఫూర్తిని పొందింది సాహిత్య రసితల ఎదుగుని పిల్ల జమీందారీ సంస్థానాలలో నైతం కవిత్వ కారద మంటానాదాలను మ్రోగించింది. కవిత్వానికి విశాల భూమికను వీరే సంతరించారు. వీరు కలిగించిన చైతన్యం తదుపరి కాలాలలో సాహితీపరులను ఇవి ఆలోచింపజేసింది

కవితా నిర్మాణంలో అత్యంత అధునికతను వెలార్చడమేగాక, త్రిగుణాత్మక నవీన మార్గాను సంధాతగా గురజాడ కవిశేఖరుడు ప్రథమ దర్శనమిచ్చారు. కందుకూరి సాదించిన సాంఘిక పునరుజ్జీవనానికి ఆలోచనాపరంగానూ, కవితా నిర్మాణపరంగానూ అధునిక యోచనాదారనండించి సర్వతోముఖం చేశాడు.

బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదులు తమ పరిపాలనా పౌలభ్యం కోసమే ఈ దేశంలో నెలకొల్పిన అంగ భాషా విద్యావిధానమూ, యిక్కడి ముసీ నరుకును తమ దేశానికి తరలించుకుపోవడానికి వీలుకలిగేటట్లు బేళ్ళ నిర్మాణానికే నియుక్తములైన ప్యాక్షరీల నిర్మాణమూ, ఆ నేతుహిమావల పర్యంతం తమ నైవిక కీ పాలనావ్యవస్థనూ పులటోపేతం చేయడానికే రైలు దారి నిర్మాణమూ నెలకొల్పి ఈ దేశంలో పారిశ్రామిక విప్లవాన్ని విశ్వబ్దుగా రూపొందించగలిగాడు. దానితో భారతీయమైన వర్ణాశ్రమ ధర్మ ప్రశ్నింపవడక తప్పలేదు. గ్రామీణ వ్యవస్థలో కులధర్మాలు పెంపొందించినట్లుకాక నవీన నాగరిక జీవితంలో వర్ణవ్యవస్థ అవసరమూ ప్రభావమూ విస్తరింపబడుతూ వచ్చింది. దీనికి సహాయంగా రాజారామమోహనరావు, ఈశ్వర చంద్ర విద్యాసాగర్ ప్రభృతులు ప్రచలితంచేసిన నవీన మానవోద్యమం.... బ్రహ్మసమాజంగా సర్వత్రా పరుచుకొంటున్నది.

న వీ న యు గ వాణి

ఈ సమస్త చైతన్యానికి ప్రతినిధిగా గురజాడ 1910లో, ముత్యాలసరా లనే తొలి రచన వెలువర్చారు. ఈ కవిత నవీన యుగారంభ కవితా హృదయానికి ఒక మాగ్నాక్రాంతావంటిది. సమస్త సంస్కరణ దృష్టికి యిది ప్రాతినిధ్యం వహించింది తెలుగు భాషలో శీఘ్రమిందిన పదాలను ఒదిలి, తేలియిన వటలు కూర్చుకొని ముత్యాలసరాలు కూర్చడానికి పూనుకొంది అంతవరకూ జాతి శాబ్దిక దాంభికత్వాల కొయ్యబొమ్మలనే మెచ్చుకుంటూంది ఇప్పుడు కోమలమైన సౌరును కవిత్యంలో ప్రతిపాదించాలి దానికి కారణం మరేమీ లేదు తూర్పు బలబల తెల్లవారింది. తోకచుక్క వేగచుక్కలా సౌరకుటుంబ సభ్యుడిగా వేంచేసింది. ఆకాశంలో చీకటి కదలబారింది. మేలుకొలుపుల కోడి కూసింది. ఉండుంటి అకులనాదీస్తూ కొత్తగాలి అంతటా ప్రసరిస్తోంది. పట్టణాలలో పది నాళ్ళున్నా సంఘ సంస్కరణ ప్రవీణుల ప్రభావం సోకుతోంది. దేశం నలుమూలలా తోకచుక్క ఆరిష్టదాయకమనీ, ప్రళయమేదో ముంచుకొస్తున్నదనీ భీతావహపు గగ్గోలు ప్రారంభమైంది. దానిని మహాకవి చైతన్యవిస్ఫూర్తి స్పర్శించకుండా విడువలేదు ధూమకేతువు నామసామ్యమున్నదేగాని కేతువు కాదు. పైగా వేల్పులలనలు తమకేలి వెలితొగను భూవాసులకు అరుదుగా ప్రదర్శించే దృశ్యం! యథార్థ దీవి స్వరూపమేదో తెలియని అజ్ఞానులు మూఢవిశ్వాసాలంట కడుతున్నారు. చన్నకాలపు చిన్నబుడ్లు బెదరి కీడిగా ఎంచుతున్నారు. దానికి

తోడు కవులు తమ కల్పనా చాతుర్యాన్ని ప్రదర్శించడం కోసం చేసిన వర్ణనలన్నీ మూఢాత్ములు వాస్తవాలుగా భ్రమించి భయపడటం అలనర్చుకున్నారు. వెర్రి పురాణ గాథలు పజ్జానశాస్త్రం వికసించిన ఈ రోజుల్లో నమ్మవచ్చునా? భౌతిక నేత్రం గూడా చూడజాలని వస్తుకత్వాన్ని పాశ్చాత్యులు పరిశోధించి కాంచనేర్పరులయ్యారు. వారి నిద్యలకరచి తానూ తనవంటి మేధావులూ సత్య సందర్శనం చేసుకోగలిగారు. ధూమకేతువు భూమికి దూరమందువే తప్ప శత్రువు కాదు. దబ్బయి ఎనభయ ఏళ్ళ కొకసారి చూడవస్తుంటాడు. తెగుళ్ళు అరిష్టాలు వంటి వాటికి తోకచుక్క ఇరవు కాదు. పైగా తానా దానిని సంఘ సంస్కరణ పతాకగా భావిస్తున్నానంటూ జయభేరి మోగిస్తాడు గురజాడ! మంత్రాలు మహిమలు జాతికి బంధించిన గొలుసులయ్యాయి అవన్నీ జారిపోవాలి. జాతి పునః సంపన్నయం కావాలి దానికి ఏదీ దారి! ఎల్ల లోకములూ ఒక్క యిల్లుగా మానవ సమాజం సమైక్యం కావాలి. సరిహద్దులు లేని ప్రేమబిందం మానవజాతి మనుగడకు దోహదం చేయాలి. విశ్వమానవ కుటుంబ భావన కానాడే ఆ మహాకవి వీణా వాపన చేశారు. ఆ దారి తొక్కినవాడు వైజ్ఞానిక యుగంలో నిరుపయోగంగా మిగిలిన మతాలన్నీ మాసిపోయి జ్ఞానమొకటే నిలిచి పరిగిలి. అప్పుడు అవనిలో అమృత సుఖాలు విలసిల్లతాయి. దీనికి మొదలిమెట్టుగా బరంపురంలో దక్షిణా పథానికే మొట్టమొదటిదైన నానాజాతి సహపంక్తి విందు నేర్పరచారు. పురుషులు విజ్ఞానారణ్యంలో సాహసోపేతంగా సంస్కరణ భావాలకు ముందంజ వేస్తున్నా నచూజంలో సగభాగమైన స్త్రీలు మాత్రం సంప్రదాయమౌఢ్యంలో ఊగిపోతున్నారు. దానికి ప్రతినిధిగా కవిపత్ని మాటలను రికార్డుచేశారు మహాకవి: మీ పోకిళ్ళన్నీ విని కనుల నిద్దర లేకుండా హడలిపోతున్నాను. తోటికోడళ్ళు దెప్పుతున్నారు ఆడపడచులు వెక్కిరింపు నవ్వులు జరుపుతున్నారు. అత్తగారా నువ్వు మావాడికి తోడుదొంగవే అంటూ సాదిస్తున్నారు. కలికాలపు మహిమ అని మామగారు కుండుతున్నారు. మీరు చదివిన చదువుల కిదేనా ఫలితం? ఇలా జరుగుతుందని తెలిస్తే పెద్దలీ యింగిలీషు చదువులు చెప్పించి ఉండురా? కోట నేలగలరనుకొని ఈ కోటివిద్యలూ మీకు నేర్పించారు! కావి పొట్టకూటికి నేర్పిన విద్యలు పుట్టికీట్లు కదల్చి వేస్తున్నాయి! చేసుకున్న భార్యను నేనెలా పోయినా ఫరవాలేదు. మీరు సంపాదించినెట్టి పొయ్యిక పోయినా కనిపించిన తలిదండ్రుల గౌరవాలనైనా కాపాడనవసరం లేదా మీకు? కలిసి మెలసి కూడు కుడిచివంక మాత్రంలో ఐకమత్యం వచ్చేస్తుందా? మాలి మాడిగంలో కన్నెనెవతెనైనా మరులుకొనలేకపోతిరా? అని వివరీత కోవ ప్రదర్శనం చేసిందా జీవితేశ్వరి!

ఐనా తూర్పు భక్తున తెల్లవారక మానలేదు. తోకచుక్క మూఢవిశ్వాస వరులు భావించినట్లుగా ఏ అరిష్టమూ కలిగించకుండానే అదృశ్యమైంది! ఈ మహా

కావ్యాన్ని ముగిస్తూ జాతి హృదయంపై ఒక్క ప్రశ్నను అధిఃశంప చేసి సమాప్తం చేశారు. "లోకమందలి మంచిచెడ్డలు లోకులెరుగుదురా?" సహదర్శివారు ఊరి వంటి లోకులంతా మంచిచెడ్డల వివక్షణ చేయగలిగితే తెలకెలవారిన తూర్పు మహోదయం కాగలదని సూచన:

ఇరవయ్యవ శతాబ్ది ప్రారంభమైన తొలినాళ్ళలోనే వెంకట పార్వతీశ్వర కవులు వంగభాషా సాహిత్యాల ప్రభావంతో ఒకజీవిత సంఘటనను యితీవృత్తంగ స్వీకరించి లఘుకవితల ఖండ కావ్యాలు వెలార్చుతున్నారు. 1908లో రవీంద్రవిశాంతినీకేతన్ విద్యార్థిగా ఉన్న శ్రీ రాయప్రోలు సుబ్బారావుగారు సవీన మానవతా దర్శాలను నెలకొల్పి హా, అమలిన శృంగారానికి ఆద్యపీఠి నెలకొల్పుతూ చస్తుపరమైన భావ కవితా శ్రేణికి తద్వారా కల్పానిక యుగానికి ఆద్యులు తున్నారు. పూర్వలో సామాజిక నీతులపైనా, భావనా వ్యవస్థపైనా ప్రబలమైన తిరుగుబాటుగా వచ్చినదే కల్పానిక వాదం. Romantic revival ఈ చరిత్రక ప్రాధాన్యతను అప్పట్లో అనుయాయుల కన్న తద్యత్తిరేకులే చప్పున గ్రహించారు. భావ కవిత్యం కాళ్ళునుకోగలిగితే తమ భూస్వామ్య వ్యవస్థాజన్యమైన సకల వైదిక సంప్రదాయాలూ మంటకలసిపోతవని గగ్గోలి ప్రారంభించారు. ఈ ఈ యుగవాణిని అరికట్టడానికి ప్రతిప చర్యలు ప్రారంభించారు. భాండసులూ తిరోగమన వాదలూ ఏకమై సూత్న కవితా ధారను గేలిచేయ నారంభించారు. నిందించి, ఆపవాదుల బంగరాళ్ళు దొర్లించారు. దీనికి ప్రథమకారణాలు రెండు. కల్పానిక వాదలూ సంస్కరణ ప్రియులూ స్థిరపడిన కవి తారీతులను Established Styles తృణీకరించారు. ముత్యాలసరాలనే జానపదరీతులందలి గేయ స్వరూపాలను ఆరాధించారు. ప్రాచీన అలంకారికులు చెప్పిన కావ్య లక్షణాలకు భిన్నంగా లఘు కవితలనూ, ముక్తకాలవంటివాటిని ఖండ కావ్యాలంటున్నారు కులాది సాంప్రదాయాలకు బద్ధమైన వివాహవ్యవస్థను, దాని పావిత్ర్యాన్ని తృణీకరిస్తున్నారు. రెండోది—వ్యక్తి స్వేచ్ఛకు మొదటిసారిగా శిష్టసాహిత్యంలో పాతివిధ్యం కల్పిస్తున్నారు. ప్రయోగశీలకయే నవనవోన్మేషకాలయగు ప్రతిభా లక్షణమని చాటుతున్నారు మతాచార్యుల అధికారిక సమాజ వ్యవస్థకు భిన్నంగా ఈ స్వేచ్ఛావాదం మొరవివసంగా వారికి కవిపించనారంభించింది. ఈ రెండు కారణాలనూ అనుయాయులకన్న ముందే వ్యతిరేకులు గ్రహించి ప్రతిప చర్యవారంభించారు. తెలుగు కవిత్వంలో కల్పానిక వాదానికి అవిస్మరణ రూపాదుగా వస్త్రాశ్రియకవితారీతులు ఆత్మాశ్రయ కవితారీతులు, తదపరి కాలంలో రెండు వాయిలుగా విడిపడ్డాయి. వెంకట పార్వతీశ్వర కవులూ, రాయప్రోలు వారూ ప్రాచీన ఛందస్వరూపాలలో మేగమ తాపాలు గ్రహించి వస్త్రాశ్రియ కవితలు రచించారు. యుగమరుపుడు గతకాద ప్రభులగా క్రొవలచిన

అనున గేయ సంపదనుండి మేల్పంతులనెంచి ముత్యాలసరాలు రూపొందించారు. వీరి ఉదాహరణ ప్రాయమైన కవితలలోనే వస్తావళయ, ఆత్మాశ్రయ కవిత్వరీతు లకు స్థానం కల్పించాడు. వీరి మరణం తర్వాత రెండోపాయ అగు ఆత్మాశ్రయ కవితారీతికి బసవరాజు అప్పారావు, కృష్ణకాస్తి, నందూరి, ప్రధాన చోదకు లయ్యారు. అప్పటికే వేంకట పార్వతీశ్వరుల 'ఎకాంత సేవ' రూపొందింది.

ఛాందసుల ప్రతిచర్య

సనాతనుల ప్రతిఘటన వల్లనూ, ఛాందసుల కుహనా విమర్శల ప్రతిచర్య వల్లనూ, ఈ మాత్మ ప్రయోగాలకు సామాజికతల అమోదం విస్తృతంగా లభించడంతో కాలయాపన జరిగింది. పై ఆష్టావధానాది కాలమేజు వాణీ మోజు ఒకప్రక్కనింకా ప్రబల ఆకర్షణ కలిగిస్తోంది. ఈ కాలయాపనకు కారణం లేకపోలేదు. ఆంగ్లప్రభుత్వం తన సామ్రాజ్యాన్ని విచ్చుకుందుకు ఉపయోగపడే సంస్థానాధీశుల జమీందారుల పూర్వజన్మ వ్యవస్థావిధానాన్ని మార్చుకపోగా రక్షించ దానికి పూనుకుంది. ఆంగ్ల విద్యాసంస్కారంవల్లనూ పారిశ్రామిక విప్లవ చైతన్య ప్రాదుర్భావంవల్లనూ క్రాంత దర్శనం కలిగి ప్రయోగవాదులైన కవులకూ పూర్వజన్మ భావచేతనలో స్థిరపడిన సనాతనులకూ సంఘర్షణతీవ్రమై సాహిత్యవరంగా అభివ్యక్తమైంది. ఈ సంఘర్షణ—చర్య ప్రతిచర్యల మాధ్య మికంగా సాగిన సాహిత్య సమరమే.

సనాతనుల పజ్జెన జయంతి రామయ్య పంతులు, కొక్కొండ వెంకటరత్నం, ఆక్కిరాజు ఉమాకాంతం, కాశీభట్ల సోదరలు, అనంతపంతులవంటివారు ధృఢ వాణీ ప్రసరించారు. ఈ సంఘర్షణ ప్రజాహృదయాన్ని ఆకర్షించింది. మాత్మ ప్రయోగాల పట్ల వ్యతిరేఖ ప్రాతినిధ్య సామాజికామోదం పొంది సంఘటికం కాలేకపోయింది. ఈ ప్రతివేదర్యాలవల్ల అభివృద్ధికి విలంబమే జరిగింది కప్ప విరోధం ఏర్పడలేదు. పరిణామం మందకొడిగా సాగవలసివచ్చింది. అంతే!

తెలుగు కవిత్వంలో పొరవిప్పుకుంటున్న ఈ మాత్మ ప్రయోగాలు సహజంగా ఆంగ్ల విద్యా భూషణులను ముందుగా ఆకర్షించాయి. తద్వారా యీ దేశపు చుట్టిలోనికి లోతుగా వేళ్ళను పారించవారంభించాయి. బహుముఖమైన ఈ మాతనాభిరుచికి ఆకర్షితులైవున్న పాశ్చాత్య సాహితీ ప్రయులు మెచ్చడంలోగాని, సనాతన విష్ణాగరిష్ఠులు విరసించడంలోగాని అసహజతలేదు.

1902 నుంచీ భావ కవిత పెంపొందుతున్న 1910 తర్వాతనే మరింత ముంజీకృతమైంది. 1915 నుంచి ప్రధానంగా భావకవులు మొక్కవోని ధైర్యంతో పురోగమించవారంభించారు. కాము నెలకొల్పవలసిన నవ్వనభావ వాడు సామాన్య

చైతన్యంతో ప్రయోగకాయరవుతున్నారు. కల్పించవలసిన నూతనాభిరుచులవల్ల సిద్ధాంతావగాహన పెంపొందించుకుంటున్నారు.

గురుజాడ అప్పారావు కీర్తిశేషులయ్యేనాటికి కృష్ణకావ్య మూలము మిసాల మూర్తి యౌవనుడు. కాకినాడ కాలేజీలో రఘుపతి వేంకటరత్నంనాయుడుగారి ఆంజీవాసికవ్యంతో బసవరాజు అప్పారావు, గుడిపాటి వెంకటచలం ప్రభృతుల సచ్చాక్రంతో కొత్తదారులు వెతుక్కుంటున్నారు.

ఈచిరంతనాన్వేషణలో సంప్రదాయాంధ కమన్సులు విడిపోనారంభించాయి తూర్పులో ఉదయించిన వేగుచుక్క దారిచూపుతోంది. ఆ వేగుచుక్కే గురుజాడ. అప్పటికే గురుజాడకు మానసపుత్రుడుగా బసవరాజు నవ వసంతాగమన రేఖల పసిగట్టి గొంతువవరించుకుంటున్నాడు వీరి సాహచర్యం అవివార్య నూత్న కాంతుల కారకమైంది. అందుకే ఆ వైతాళికుని మహాకవిగా కీర్తిస్తూ—“గుత్తునాయని జాతి ముత్యాల గుచ్చినాడే మేలిసరముల: ఇత్తునాయని తెలుగు కల్లికి యిచ్చినాడే భక్తితో” అని అంజలి పుటించాడు. నవ వసంతావిర్భావంలో గొంతెత్తిన పిక్కనాదంగా పోల్చుకున్నాడు. ఆ కమ్రగీతినెవ్వరూ అపజాలరనీ, అది అనంత ప్రతిధ్వను రీసగలరనీ విశ్వసించారు. ఆ గానం జాతికి గురుతరమైన ఆడుగు జాడలను సంతరించింది. పొడుపునులపై రంగవల్లికల తీర్చింది. మింటినడుమ ప్రచండ తేజంగా భాసించింది. సంజమబ్బుల కెంపుల విగ విగలను జాతికందించింది.

కాని ఆ మహనీయుని ఆకాల ఆకస్మిక మరణం మింటినడుమ ప్రచండ తేజమే అస్తమించినట్లయింది. ఆయన తేజోరస్మి బరవుతున్నంత సేపు అంద మౌఢ్యంతో తడుముల్లాదిన జాతి చీకట్లు క్రమ్మిన వేళ దేవికోనమో వెదుకుతున్నది. “కాదు చీకటి గ్రమ్మినప్పుడే చదల మబ్బులు కప్పినప్పుడే, మిణుగురైనను మెరయనప్పుడే వెదకు” కొను జాతిని ఈ నవ్య కవి కుమారకుడు అధిక్షేపించాడు.

ఆ మహాకవి వినిపించిన లోక మోహభ మధురగానా స్వాదమోదాలకు చుక్కలు నైతం పొక్కిపోవడం ఈ కవి కుమారుడు పోల్చుకున్నాడు. విజయ. ఆ కంఠం వినిపించిన జీవన సహజమైన గానం “యుగ యుగంబులనుండి మ్రోగెడు విశ్వగాన వియతరంగిణీకంగములనుబొప్పింగే శక్తియుతాలు ఆయన గీత శీకరాలు:

ఈ నవ చైతన్యంతో కన నభమేదో విర్రరితమైంది. ఇక కవితా రథం పురోగమించడ మొక్కటే కావలసినది. తూర్పు దిల దిల తేల్లవారి వుంది. ఇక ఆగామి కవితాలోకమంతా కృష్ణ కవితా పక్షమై తనరారేందుకొ యువ కంఠం ఆయత్తమవుతున్నది:

రెండో ప్రకరణం

దేవులపల్లివారి కలికి పాటల కోయిల కాలము

తరుణ శృంగార మధుర మాధవుడవీవు
కలికి పాటల కోయిల కాలము మాది,
తావకీన సభావన తరువితాన
శాఖకల నిత్యనూతన స్వాదుగాన
జీవసారము తురియించి చివురులెత్త
పాడుకొన్నారు మాకుల స్వాము లెల్ల

అంటూ కృష్ణకావ్య తన తొలి కవితా సంపుటి కృష్ణవక్షం శ్రీరావు వేంకట
కుమార మహిపతి సూర్యారావుగారికి అంకితమిస్తూ గానంచేశారు. తమ కుల
స్వాములంతా పీఠికాపురాస్థాన సభావనలో పాడుకున్నారు. ఇది శతాబ్దాల చారిత్రిక
సత్యమే తప్ప కవితావేళవ్యంజనం కాదు.

1698లో పీఠికాపురం సంస్థానం ఏర్పడింది. రావు తెనుంగురాయవంగారు
సంస్థాపకుడు. గోల్కొండ నవాబు ఆజ్ఞానుసారం సంస్థానం ఏర్పాటు చేస్తున్న
సమయంలోనే తమకు సన్నిహిత వర్గాన్ని తోర్తెచ్చారు. అలా వచ్చిన వారిలో
దేవులపల్లి వంశకత్త ఒకరు. వీరు తెలంగాణా నుంచి వచ్చారు. శ్రీ దేవులపల్లి
సుబ్బరాయ శాస్త్రులుగారు రచించిన మహేంద్రవిజయం అవతారికలో
కవి వంశావతార వర్ణనంచేశారు. వారి వంశ పురుషులు కృష్ణా గౌతమీ మధ్య
భాగమునందుగల దాగిరిపల్లి అనే గ్రామాన్ని పాశుకా అగ్రహారంగా యివ్వడం
వల్ల అక్కడ వుండేవారని రావారు (41వ పద్యం). పీఠాపురాస్థాన విద్వాంసులుగా
విద్వేషివ తదుపరి క్రమానుగతంగా వీరి వంశీకులు ఆస్థాన విద్వత్కవులుగా
విశేష గౌరవ సత్కారాలందుకూ వంశాభివృద్ధి కావించుకున్నారు

చైతన్యంతో ప్రయోగకాయరపుతున్నారు. కల్పించవలసిన నూతనాభిరుచులపట్ల సిద్ధాంతావగాహన పెంపొందించుకుంటున్నారు.

గురుజాడ అప్పారావు కీర్తిశేషులయ్యేనాటికి కృష్ణశాస్త్రి మామూలు మీసాల మాత్తు యోవసుడు. కాకినాడ కాలేజీలో రఘుపతి వేంకటరత్నంనాయుడుగారి ఆంకేవాసిక్యంతో బసవరాజు అప్పారావు, గుడిపాటి వెంకటచలం ప్రభృతుల సచ్చాక్రంతో కొత్తదారులు వెతుక్కుంటున్నాడు.

ఈచిరంతనాన్వేషణలో సంప్రదాయాంధ తమస్సులు విడిపోనారంభించాయి. తూర్పులో ఉదయించిన వేగుచుక్క దారిచూపుతోంది. ఆ వేగుచుక్కే గురుజాడ. అప్పటికే గురుజాడకు మానసపుక్రూడుగా బసవరాజు నవ వసంతాగమన రేఖల పసిగట్టి గొంతురవరించుకుంటున్నాడు. వీరి సాహచర్యం అవివార్య నూత్న కాంతుల కారకమైంది. అందుకే ఆ వైతాళికుని మహాకవిగా కీర్తిస్తూ—“గుత్తునాయని జాతి ముత్యాల గుచ్చినాడే మేలినరముల; ఇత్తునాయని తెలుగు కల్లికి యిచ్చినాడే భక్తితో” అని అంజలి పుటించాడు. నవ వసంతావిర్భావంలో గొంతెత్తిన పికనాదంగా పోల్చుకున్నాడు. ఆ కమ్రగీతినెవ్వరూ అవజాలరనీ, అది అనంత ప్రతిధ్వను లేనగలసనీ విశ్వసించాడు. ఆ గానం జాతికి గురుతరమైన ఆడుగు జాడలను సంతరించింది. పొడుపునులపై రంగవల్లికల తీర్చింది. మింటినడుమ ప్రచండ తేజంగా భాసించింది. సంజమమ్మల కెంపుల నిగ నిగలను జాతికందించింది.

కాని ఆ మహనీయుని అకాల ఆకస్మిక మరణం మింటినడుమ ప్రచండ తేజమే ఆస్తమించినట్లయింది. ఆయన తేజోరస్మిబరపుతున్నంత పేపూ అంధ మౌఢ్యంతో తడుముల్లాడిన జాతి చీకట్లు క్రమ్మిన వేళ దేవికోనమో వెదుకుతున్నది. “కారు చీకటి గ్రమ్మినప్పుడె చదల మమ్మలు కప్పినప్పుడె, మిణుగురైనను మేరయనప్పుడె వెదకు” కొను జాతిని ఈ నవ్య కవి కుమారకుడు అధిక్షేపించాడు.

ఆ మహాకవి వినిపించిన లోక మోహభ మధురగానా స్వాదమోదాలకు చుక్కలు నైతం సొక్కిపోవడం ఈ కవి కుమారుడు పోల్చుకున్నాడు. విజయ. ఆ కంఠం వినిపించిన జీవన సహజమైన గానం “యుగ యుగంబులనుండి మ్రోగెడు విశ్వగాన వియత్తరంగిణీతంగములనుబొప్పిగే శక్తియుతాలు ఆయన గీత శీకరాలు:

ఈ నవ చైతన్యంతో తన పథమేదో నిర్ధరితమైంది. ఇక కవితా రథం పురోగమించడ మొక్కటే కావలసినది. తూర్పు దిల దిల తెల్లవారి వుంది. ఇక ఆగామి కవితాలోకమంతా కృష్ణ కవితా పక్షమై తనరారేందుకొ యువ కంఠం ఆయత్తమవుతున్నది:

రెండో ప్రకరణం

దేవులపల్లివారి కలికి పాటల కోయిల కాలము

తరుణ శృంగార మధుర మాధవుడవీవు
కలికి పాటల కోయిల కాలము మాది,
తావకీన సభావన తరువితాన
శాఖకల నిత్యనూతన స్వాదుగాన
జీవసారము కురియించి చివురులెత్త
పాడుకొన్నారు మాకుల స్వాము లెల్ల.

అంటూ కృష్ణకృష్ణ తన తొలి కవిత్వ సంపుటి కృష్ణపత్రం శ్రీరావు వేంకట
కుమార మహీపతి సూర్యారావుగారికి అంకితమిస్తూ గానంచేశారు. తమ కుల
స్వాములంతా పీఠికాపురాస్థాన సభావనంలో పాడుకున్నారు. ఇది కళాబ్జాల చారిత్రక
సక్యమే తప్ప కవిత్వావేళవ్యంజనం కాదు.

1698లో పీఠికాపురం సంస్థానం ఏర్పడింది. రావు తెనుంగురాయనింగారు
సంస్థాపకుడు. గోల్కొండ నవాబు ఆజ్ఞానుసారం సంస్థానం ఏర్పాటు చేస్తున్న
సమయంలోనే తమకు సన్నిహిత వర్గాన్ని తోర్తెచ్చారు. అలా వచ్చిన వారిలో
దేవులపల్లి వంశకత్త ఒకరు వీరు తెలంగాణా నుంచి వచ్చారు. శ్రీ దేవులపల్లి
సుబ్బారాయ శాస్త్రియగారు రచించిన మహేంద్రవిజయం అవతారికలో
కవి వంశావతార వర్ణనంచేశారు. వారి వంశ పురుషులు కృష్ణా గౌతమీ మధ్య
భాగమునందుగల దాగిరిపల్లి అనే గ్రామాన్ని పాశుకా అగ్రహారంగా యివ్వడం
వల్ల అక్కడ వుండేవారని రాశారు (41వ పద్యం). పీఠాపురాస్థాన విద్వాంసులుగా
విచ్చేసిన తదుపరి క్రమానుగతంగా వీరి వంశీకులు ఆస్థాన విద్వత్కవులుగా
విశేష గౌరవ సత్కారాలందుకూ వంశాభివృద్ధి కావించుకున్నారు.

17వ శతాబ్దారంభంలో సంస్థాన ప్రభువులైనవారు రావు మాధవరాయణింగారు. వీరి ఆస్థానంలోనే వక్కలగిరి వీరభద్రకవి, కవిసార్వభౌమ కూచిమంచి తిమ్మకవిగల్గిందేవారు. వీరి తర్వాత ప్రఖ్యాత ప్రభువు రావు వేంకట కుమార మహిపతి రాయణింగారు. వీరి కాలం 1788-1798 వీరి ఆస్థానంలో దేవులపల్లి బాపయ్య కవి మహావిద్వాంసుడు వీరికే బ్రహ్మస్మితాస్త్రి అనే నామాంతరముండేది. వీరు సంస్కృతంలో తారాళి అనే కావ్యం రచించి ప్రభువుకు అంకితమిచ్చారు. ఫకురుద్దీన్ పాలెం ఆగ్రహారంగా బహుమతి పొందారు. ఆ కావ్యం చిన్నదే ఐనా సత్తనామాయకంగా రామాయణార్థబోధకంగా సాగిందని సుప్రసిద్ధ విమర్శకులు పెండ్యాల సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి పీఠికాపుర సంస్థానాధిపతుల సాహిత్య పేస అనే వ్యాసంలో వివరించారు. వీరితర్వాత ప్రఖ్యాతి పొందిన ప్రభు (వీరి బ్రా రాయణింగారు, వీరి ఆస్థాన విద్వత్కవులు దేవులపల్లి రామశాస్త్రి యావదాంధ్ర లోనూ మహావిఖ్యాతులు తమ ప్రభువు అనుమతిపై విజయనగరం సందర్శించి శ్రీపూనపాటి విజయరామ గజపతి మహారాజుగారిచే ఆగ్రహారం పారితోషికంగా పొందారు. ఆ సన్నివేశాన్ని మహాంధ్ర విజయంలో శ్రీ సుబ్బరాయశాస్త్రి గారు ఇలా వర్ణిస్తున్నారు. "తనకి పూసపాటి కులజాగ్రణీయుఁ కవితా సజ్జా డున్ ప్రతత యకుండునొ విజయరాయస్థపాల వరుండు గౌరవాంచితముతి రాజదాని దరిసీమ నొసంగెను నర్వ సన్య శాశ్వత ఫలిసారమో నెలగవడ సమాఖ్య మహాగ్రహరమున్ (19వ పద్యం) "

ఈ పీలాద్రి రాయణింగారి మహామంత్రి అవసరాల వద్దురాజుగారు విద్వత్కవులు. ఆయన సంస్కృతంలో రచించిన భాగవత చంపూ కావ్యానికి బంధరంజని అనే వ్యాఖ్యానం శ్రీరామశాస్త్రి సంకరించారు. రాజావారి ఆజ్ఞాను సారం మాధవ విలాసం అనే బాణం శృంగార రస ప్రధానంగా విరచించారు.

వీరి తర్వాతి పేరొందినవారు సీతారామశాస్త్రిగారు కవిసార్వభౌమ కూచి మంచి తిమ్మకవి ప్రసాద్రుదగు తిమ్మకవి ముజన మనః కుముద చంద్రిక అనే చంపూ కావ్యం రచించి తన గురువగు దేవులపల్లి సీతారామశాస్త్రిని ప్రస్తుతించారు. నాలుగు కాస్త్రాలను వారి ముచి తాను నేర్చుకున్నట్లు చెప్పుకున్నాడు.

విజయనగర ప్రభువుచే సత్కరింపబడిన రామశాస్త్రిగారి మనుమడు రామ శాస్త్రి సంస్కృతంలో రామ చంద్రోదయ చంపును, సాహితీ దర్పణం అనే అలంకార కాస్త్రాన్ని, బాల భాగవతమునకు వ్యాఖ్యానాన్ని, అనేక నాటకాలన్నూ రచించాడు. సాహితీ చక్రవర్తి అనే బిరుదు పొందాడు. యీ రామశాస్త్రిగారి తమ్ముని కుమారుడు కృష్ణశాస్త్రి కళ్యాణా దర్పమునకు వ్యాఖ్యానమూ, తర్కసారమనే న్యాయశాస్త్రమూ, సాహితీ పాదమనే అలంకార శాస్త్రమూ రచించి మహాప్రఖ్యాతుడయ్యాడు.

ఇలా దేవులపల్లివారి వంశంతో ప్రతి తరంలోనూ ఎందరో పండితులు, కవులు ప్రవర్తిస్తున్నారనే ఉన్నారు వీరి వంశంలో రామశాస్త్రి, కృష్ణశాస్త్రి అనే పేర్లు అనేకులకున్నాయి. పైన తెల్పిన కృష్ణశాస్త్రి మొదటివారు. భావకవి చక్రవర్తిగా మహా విఖ్యాతులైన కృష్ణశాస్త్రి వరుసగా వచ్చిన ముగ్గురిలో మూడవ వారు. వీరి జనకులు తమ్మున్న శాస్త్రి అనే నామాంతర విఖ్యాతులైన వేంకట కృష్ణశాస్త్రి రెండవవారు. వారి తండ్రిగారునూ సీతారామశాస్త్రిగారి పుత్రులున్నా అగు కృష్ణశాస్త్రి మొదటివారు కృష్ణశాస్త్రి తన కృష్ణపక్షాన్ని అంకితమిస్తూ గానం చేసిన గీతంలో కలికి పాటల కోయిల కాలము మాది అనే వాక్యాలికి వ్యాఖ్యానంగా నాలుగువందల సంవత్సరాల విద్యత్కవి చరిత్ర భాగమంతా నిలుస్తుంది 165 శతాబ్దానికి పీఠికాపుర సంస్థాన చరిత్రనూ, అస్థానసాహితీ వైభవాన్ని దేవులపల్లివారి వంశ చరిత్రలో విడదీసి చెప్పడం పాధ్యంకాదు. దేవులపల్లి వారి విద్యత్కవి వంశం, స్వాదుగాన జీవసారం కురిపించారు, లోకం చివురు కట్టేటట్లు పాడుకున్నారు.

మా బాబయ్యగారు - మా నాన్నగారు

ఈ శీరికతో కృష్ణశాస్త్రి, ఏడు గీతమాలికలను విరచించారు. ఆ గీతమాలికలలో తమ బాబయ్యగారికి, నాన్నగారికి నివాళు లర్పించారు. స్వచ్ఛ కవితా చంద్రికలను ప్రస్తుతించారు. వారి జీవిత చరిత్ర వైభవాన్ని సృష్టించారు. అది తేవలం సంక్షేపంగా కీర్తించిన కవితా వివాళి కనక తన్మాత్రంగానే ఆవకాశం లభించింది వారికి. ఆ మహాకవుల జీవిత చరిత్రనూ, కవితా వైభవాన్ని పరామర్శించుకుంటే తప్ప—ఈ కృష్ణశాస్త్రి, ఎలాంటి పాదులోని మొలక అవగాహన చేసుకోలేము.

శ్రీ దేవులపల్లి సోదరకవులు నన్నయ్య, తిక్కన్నలవంటివారుగా సమకాలికుల స్తుతులందుకున్నారు. వీరి తాతగారగు సీతారామ శాస్త్రిగారే వీరిరువురికి అక్షరాశ్యానమొనర్చి, కాళిదాసత్రయం పాఠం చెప్పారు. తదుపరి తండ్రిగారే కావ్యాన్వయాన్ని, నైషధాన్ని బోధించారు. చంపూకావ్యాలు, అఠంకార శాస్త్రం, నాటకాలు, సిద్ధాంత కౌముది మున్నగు సకల విద్యలు పాఠంచేశారు.

సుబ్బారాయశాస్త్రి, జనన మందినది 1853 వం. రం.లో జనవరి 21వ తేదీవి తమ్మునశాస్త్రిగారి జననం తేది లభించకపోయినా అన్నగారికన్న వీరు రెండున్నర సంవత్సరాలు చిన్నవారనీ, చాదావు కవలలవలె ఉండేవారనీ పెద్దలు చెప్పగా విన్నది. కూచిమంచి తమ్మకవి కులకర్తిగా తన కడపటిదినాలు గడపిన రావువారి చంద్రమపాతెం వీరి నివాసస్థలం. వీరి తండ్రి వేంకట కృష్ణశాస్త్రి, తల్లి వెంక

మాంబిగారు జనమంచి వారి ఆదపడుచు దేవులవల్లి సోదరకవులు గంగాధర రామారాయని ఆస్థాన విద్వత్కవులుగా నన్నిహిత శ్రేణిలోనివారై ఘంటా చివరి వారైన మహిషతి సూర్యారావు గారికి బాల్యగురువులై సంస్కృతాంధ్ర సాహిత్యాలు బోధించారు. సుబ్బారాయ శాస్త్రిగారు రావువంశ ముక్తావళి అనే గ్రంథం సంస్కృతంలో రచించి ప్రభువుకు అంకితమీయగా దీనికి పారితోషికంగా ఏమియ్య గలనో పింహాసనం తప్ప అని ప్రకటించారు. సుబ్బారాయ శాస్త్రిగారిని పింహాసన స్థితులొనిర్చి వారు స్వయంగా వింజామర వీచారు ఈ మహాభారం వహించ నమర్థులు తమరేకాని మాబోంట్లుకాదని వారిపింహాసనం తిరిగి వారికే నమర్చిం చారు. అంత విఖ్యాతులైన కవిశ్వరులు వీరు.

సుబ్బారాయశాస్త్రి ఆకుదారా పటిమ ప్రబంధశైలినే వరించేది. వీరికి అంధ్ర లక్షణోపదేశకులు కూడిమంచి మేకకటరాయ కవిగారనే అలంకారికులు. తమ ప్రవీణతామహాదగు తిమ్మకవి కావ్యాలకు అనర్గళ వ్యాఖ్యానం చేసేవారు. వీరుకూడా గంగాధర రామారావుగారి ఆస్థాన విద్వత్కవులే లాక్షణిక చక్రవర్తి అనే బిరుదాంకితులు. వీరొకసారి ప్రసంగవశాత్తు కూడిమంచి తిమ్మకవి సార్వ భౌముని ఈ క్రింది పద్యం చదివి

నదమా పొక్కిలి జాంబూ

నదమా మైచాయ కోక నదమా పదమా

పదమా జడమడుము వియత్

పదమా నూగారు గూఢ పథమా చెలికిన్

ఇలాంటి అద్భుతావహ శ్లేషలతో యప్పటివారెవరైనా రాయగలరా అని అడిగారట "ఆ ఎందుకు రాయలేరు. నేనే చెబుతాను అవధరించండి అంటూ సుబ్బారాయశాస్త్రి, ఆకువుగా

రసమా తనరుచి జలసా

రసమా వదనంబు వనధరసమా హితసా

రసమా సమాక చము నా

రసమా నడమడుపు లమ్మత రసమా చెలికిన్

అని చెప్పగా ఎంత రసమయంగా చెప్పావయ్యా అని కొగిలించు కున్నారట. 'అక్షర లక్షరీయదగు పద్యం చెప్పావు' అంటూ మృతించారట దేవుల వల్లి వారింట్ల పుట్టిన వీకిట్టి ప్రజ్ఞా పాదవాలు అబ్బడం ఆశ్చర్యం లేదనుకో అంటూ ఆశీర్వాదించారట. తదనంతరం శ్రీరామ పంచాంగ అనే స్తుతి కావ్యం

అకువుగా చెప్పారు. శ్రీకృష్ణ కర్ణామృతం వంటి ఏదీ క్లోకాలు గల స్తుతి కావ్యమిది.

సుబ్బరాయశాస్త్రిగారి పాండితీ, దారణా అందరికీ ఆశ్చర్యం కలిగించేవి. ఏ కావ్యం నుండి ఏ సందర్భంలోనిదైనా క్లోకం కావలెనే వెంటనే గణగణపదున గలిగేవారట వేలకొలది క్లోకాలు వీరికి కంఠస్థాలు వందలాది సంఘటనలు వచో విధేయాలు.

శ్రీ సుబ్బరాయశాస్త్రిగారు రచించిన పది గ్రంథాలలో మహేంద్ర విజయం అనే ప్రబంధం 1907 సం. రంలో రాజా వల్లభయ్యారావు (కోలంక) గారి ద్రవ్య సహాయంతో ముద్రింపబడింది. అప్పటి దివాన్ సూర్యారావుగారి విద్యా గురువులగు మొక్కపాటి సుబ్బరాయుడు, బి. ఏ. గారు 'విద్యాభిమాని' అనే పృచ్ఛన్న నామంతో ఉపోద్ఘాతంగా కవి జీవితము రచించారు. వీరే 'భాషాభిమాని' అనేపేరుతో పీఠికను కూడా రచించారు ఈ రెండు చదివిన వారికి మొక్కపాటి సుబ్బరాయుడు గారెంతటి ఆంధ్ర భాషావిద్వాంసులో, దీ వికారులో అవగాహన మవుతుంది.

1879వ సంవత్సరము నవంబరు నెల శతావధాన ధురీణులు శ్రీ మాడ భూషి వేంకటాచార్యులు గంగాధర రామారావుగారి దర్శనార్థం వచ్చారు. దాన కర్ణులుగా వీరు పొందినభ్యాతివిని; తన ప్రజ్ఞ చూపి, బహుమతి పొందుటకు సంకల్పించారు. వారి ఆష్టావధానం ఏర్పాటయింది గొప్పగా జరిగింది. మహారాజా ఆనందించారు, సముచిత సత్కారం చేశారు. "మన ఆస్థానంలో ఇలాంటి వై డిష్యంతో ఆవధానం చేయగలవారెవరైనా ఉన్నారా" అని సతను ప్రశ్నించారు. ఆ సమయంలో దేవులపల్లి సోదరకవులక్కడ లేరు "ఎవరో లేచి లేజీమి; దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారి కుమారులున్నారు. వారిరువురూ ఈ మాత్రం చేయ గల డిట్టలే; అవి జవాబు చెప్పారు. ఆలా చెప్పిన వారూ వీరిరువురూ ఆవధా నాలు చేయడం చూసి ఎరుగరు. వెంటనే వారికి పిలుపు వెళ్ళింది. ఆవధానం చేయమని రాజు వారిని ఆజ్ఞాపించారు. "ఇంతకు పూర్వం మేమెన్నడూ యిట్టి ఆవధాన ప్రదర్శనం చేసి ఉండలేదు, కాని అభినవ భోజాలు తమ నమకంలో సాహసించగలమనే విన్నపము" అన్నారు.

మరునాడే శతావధానం ఏర్పాటయింది. శతావధాని మాడభూషి వేంకటా చార్యులుగారు తిలకించారు. మెచ్చుకొన్నారు. వారిమేదా ప్రజ్ఞ అచితర సాధ్యం. "మీ పద్యాలన్నీ సావధానంగా రచించిన ప్రబంధము వలె ఉన్నాయి. అకువుగా ఆల్లిబిలిగ్గా చెప్పినట్లు లేనేలేవు" అంటూ విష్మరచిత్రంతో ఆశ్చర్యపడించారు.

1903లో వీరు జరిగిన మరో శతావధానాన్ని స్వయంగా పరిశీలించిన ఆత్మకూరు సంస్థాన విద్వాంసులు, బాల సరస్వతీ బిరుదాంకితులు శ్రీనివాసాచార్యులుగారు ఫిబ్రవరి 4వ తేదీగల శనివారం పత్రికలో నాడు ప్రకంపా శ్లోకాలు ప్రచురించారు. 1879 నాటి శతావధానం నుంచి గంగాధరరామరావు గారికి ఏరెంతో పీఠిపాత్రులయ్యారు. పరంపరానుగతంగా రాయబడుతూ భద్రం చేయబడిన 'ఆఖీఖత్' ఆనబడే రావువారి వంశ చరిత్రను సుబ్బరాయశాస్త్రిగారిచే సంస్కృత కావ్యంగానూ, తమ్మనశాస్త్రిగారిచే తెలుగు కావ్యంగాను రచింపచేసి, 1882లో ఈ రెండు కావ్యాలనూ అంకితం తీసుకొన్నారు. ఆ సందర్భంలోనే భోజమహారాజు ఆర్థ సింహాసనమిచ్చే ఈ మహారాజుగారు సంపూర్ణంగా సింహాసన మర్చించారు. 1890లో మల్లాది కావ్యాన్ని శివస్థనంగా ఆంధ్రీకరించారు. ఆ సంవత్సరమే గంగాధర రామరావు కాలధర్మం చెందారు. ఆ సమయంతో పెద్దన్నవలె తమ విద్వేదాన్ని ప్రకటించుకున్నారీ సోదరకవులు.

దత్తపుత్రుడు తెచ్చిన దావా వ్యవహారాలకు ముఖ్య సలహాదారులుగా సోదర కవులు చెన్నపట్నంలో చాలాకాలం నివసించవలసి వచ్చింది. అప్పుడు వీరి అవధానాలతో దేశీయ ఉన్నత విద్వాంసులేకాక, వైదేశిక రాజనీతిజ్ఞులు కూడ అచ్చెరువంది ఎన్నో యోగ్యతా పత్రాలందచేశారు. అలాంటి ప్రదర్శనలలో 1904లో జరిగిన శతావధానం మిక్కిలి ప్రకంపాపాత్రం. వివిధ భాషల విద్వన్ముఖులు పృచ్ఛకులుగా ఆసీనులయ్యారు. అవధానులకు పరిచయ పూర్వం కాని భాషలలో కూడా రమ్యంగా సమాధానాలిచ్చేసరికి అందరూ ఆశ్చర్యపడితే లయ్యారు ఈ ఉదంతాన్ని శ్రీ మొక్కపాటివారు సోదాహరణంగా వివరించారు. ఆ శతావధానంలో పృచ్ఛకులలో ఒకరు మహాకవి గురజాడ అప్పారావు బి. ఏ., గారున్నారని వారు రాశారు. వారు ఉద్దిష్టాక్షరి అనే ప్రక్రియకు ప్రాతివిధ్యం వహించారట! (తమకు తోచిన అక్షరాన్ని సూచిస్తుండగా 132 గళ్ళలో ఉన్న ఆ అక్షరాలతో కోరిన స్తుతి శ్లోకం చెప్పాలి.) అంజనేయస్తవంగా సంస్కృత శ్లోకం చెప్పారు అవధానులు. ఆ శ్లోకం యిది.

సీతా శోకాపహర్తారం మారాశి తరణక్షమం

శ్రీరామ పాద భక్తం తమాంజనేయం భజామ్యహమ్!

కవి సార్వభౌమ దేవులపల్లి సుబ్బరాయశాస్త్రి, మహేంద్ర విజయకవి చరిత్రావతరణలలో తెల్పిన విద్యశక్తివైఖరి గురించి యితడ వివరించడం పాధ్యం కాదు. అది వేరే ఒక గ్రంథమంత విషయం. నాడుగలవందల సంవత్సరాల ఒక వంశ చరిత్రలో కొన్నివందలమంది విద్వాంసులూ, సాహితీ మర్మజ్ఞులూ కవులూ పుంఖాను పుంఖానిగా సంతరించడం ఒక అరుదైన విషయం.

కవులూ పండితులూ ప్రాదుర్భవించడం ఆనువంకికంగా జరిగే విషయంగా అధునిక విజ్ఞాన శాస్త్ర విభాగాలలో ఏదీ ఆమోదించదు కాని తెలుగువాడు అలవోకగా అనేపిన్న... గూటి చిలకు ఆ గూటి పలుకు అన్న నానుడి కొంతయినా స్రావణం కలిగించకపోదు ముచ్చీ కొడుకు తోలుముక్కలతోటి, సానరాయితోటి, కంఠానీతోటి అడుకోవడం ప్రారంభించినట్లు కవి కొడుకు కాగితాలతోటి, కలాలతోటి అడుకుంటాడు. దీనికి కాన్ఫిడెన్స్ అజనూయషీ ఏర్పడి, సాహిత్యజ్ఞానాన్ని స్వార్థికంగా సాధించాలనే ఉత్సుకత శిశువులో వుంటే విద్యాంశువి కుమారుడు పండిత పుత్రుడు కాబోడు. ఆ విధంగానే దేవులపల్లివారి వంశం కవి పండిత వరంవరగా రూపొందింది. వీరి చరిత్రను దాగిరిపల్లినుంచి సామర్ల కొర్రకు వచ్చి స్థిరపడిన దేవులపల్లి వేంకట శాస్త్రిగారితో ప్రారంభించి, భావకవి చక్రవర్తి కృష్ణశాస్త్రిగారితో ముగించారు తమ్మున్న శాస్త్రిగారి వివాహ విషయం ప్రస్తావించి ఈ క్రింది పద్యంలో

“శన నతడు సతన జిరాయువు
చిన వేంకట కృష్ణశాస్త్రి, శ్రీరామ కృపన్
దన రారుచు నున్నాడిక
దనరారగలడు వాడపత్యధన సంపదలన్”

అంటూ వారు ఆశీ: పురస్కరమైన భవిష్యద్వాణిని పలికారు. మన కృష్ణశాస్త్రిగారి బాల్యుగారు, నాన్నగారు కూడా దాదాపు నడిమి వయస్సులోనే అంటే షష్టిపూర్తి కాకుండానే కాలధర్మం చెందనట్లు పెద్దలు చెబుతారు. కృష్ణశాస్త్రిగారి పెదబావగారు విజయనగరం సంస్థానంలో ఉద్యోగం చేస్తూ ఉండేవారు. విద్యార్థిగా హైస్కూలు తరగతుల చదువుతున్ననాటి నుంచి కృష్ణశాస్త్రి విజయనగరం తండుగా వెళ్ళివస్తూ ఉండేవారట. అస్తమానా మా బాలయ్య నాన్న అంటూ చెప్పుకోవడమేనా వీరేమైనా కవిత్వం వచ్చిందా? అని బావగారు వేళాకోళం చేయగా, మన కృష్ణశాస్త్రి వన్నెండేళ్ళవారు ఒక పద్యం చెప్పారు. ఆ పద్యంలో పులి కడుపున పుట్టినవాడికి ఒక చారయినా రాదా అనే భావం వ్యక్తమవుతుంది. తద్వారా పవిత్రంనుంచి గురజాడ అప్పారావుగారిని దర్శిస్తుండుట జరిగేది. తరువాత కాలంలో ఈ పెదబావగారి కుమార్తెనే కృష్ణశాస్త్రి: ప్రదమ వివాహం చేసుకున్నారు. కాకినాడ కాలేజీ అప్పటికి ఫస్టుగ్రేడు కాలేజీ కాకపోవడం వల్ల డిగ్రీ చదువుకు విజయనగరమే వెళ్ళవలసి వచ్చింది.

మా బాలయ్యగారు, నాన్నగారు అనే శీర్షికతో కృష్ణశాస్త్రి రచించిన నీడు గీతమాలికలోమా సర్వత్రా వారిపురిపీ ఏకమూర్తిగా సంభావించడమే జరిగింది. బాలయ్యగారికంతాకుమార్తెలే కావడం వల్ల అన్నతమ్ములిరువురికీ ఫీరే

వంకోద్ధారకులు కావడం వల్లనూ, వారిరువురూ జన్మతః ఏకస్థులై ముసిలిస కారణం గానూ, ఏక మూర్త్యాత్మక నందర్శనమే కలుగుతుంది. ఈ ఖండ కావ్యంలో మాత్రం ఎక్కడా వ్యక్తిగత జీవిత విశేషాల ఖోగట్టా కానరారు. “అమృత గాన మధుర మందాకినీ భంగమాలికాంబుళీకర వితాన మోహన చిత్రనటన మెమ్మి యెమ్మి రీతుల చూపుచున్నారో?” మాత్రమే కృష్ణకాస్త్రీ, భావన చేస్తారు వారు మరణానంతరమే - “పూర్ణ వికపిత జీవిత పుష్పకమ్ర పౌరభమ్మల చిమ్ముచున్నా” రేమోనని కవి సంశయిస్తారు. వారు కలనైనా ఎడబాటుకుగవి సహోదర ప్రేమా న్నరుదులు.

“ఏనెఱుంగుదు చిరనూతనానురాగ

బంధముల కట్టువడుట స్వప్నములనేని

ఎచ్చడునుగాని యెచ్చోట నేని నిముస

మేని ఎడబాటు మీకు సహింపలేరు!”

అంతటి ప్రేమానుబంధం వారిది. అంతేకాదు, వారి ప్రభుభక్తి కూడా అలాంటిదే. వారికన్న ముందే స్వర్గావాసానికి వెడలిపోయిన గంగాధర రామా రావుగారితో చేయి చేయి కలిపి కాంతిసీమల వీరు ముగ్గురూ విహరిస్తున్నారు కాబోలు! వారి ముగ్గురికీ ప్రేమపాత్రులైన చిరంజీవి సూర్యారావుగారి ఓదల నాశాక్షతలు వల్లకూ ఉంటారు కాబోలు! అని కృష్ణకాస్త్రీ భావిస్తారు.

అంతేకాదు, దీనజన హృదయాంతర స్థిర విహారులైన సూర్యారావుగారికి జయం పలుకుతూ దశదిశలు మార్మోగే సమయంలో ముగ్గురూ కలిసి వింటూ తమలో తామానందిస్తూ ఉంటారు. వారి దరహాన రేఖలే వెన్నెలై వినువీరులు విరియునేమో! అని భావిస్తారు. వారి యశశ్చంద్రికా పవిత్రధారల స్నాతులన దంపల్ల వారి తనయుని జీవితం కూడా పవిత్రమయిందనీ ఎంతో ఆనందంతో సంభావిస్తారు కృష్ణకాస్త్రీ.

రామరాయేంద్ర సభాస్థలిలో ఈ సోదరకవులు దరవిమీలిత నేత్రాలతో నూత్న గీతాలాపన చేయగా ఆ అపూర్వ రక్తికలరి కపింద్ర సామ్రాట్లు లేత నవ్వులతో శిరఃకంపనం చేశారట. దానితో విశ్వమంతటా మెరుపుతీగలు పరు వులు తీసినట్లయిందట!

ఆ మహాకవులెప్పుడో పాడిన వనంత మధుర జీవనగీతి, కాలాలనూ ఋతువులనూ ఆతిక్రమించి సదా పారవశ్యం కలిగిస్తున్నే ఉన్నదట. నవ్వ భాగీ రథీ దివ్యన విధాన సోత్సవ నృత్యం సంతతమూ జరుపుతున్నదట!

ప్రాజ్ఞ పితృభిః మహారాజ్య భాగ్యలక్ష్మి కౌలుపు దీర్ఘ చిరత్న రత్న
ఖచిత భానమాన కళ్యాణ సింహాసనమై ఈ మహాకవులను ఆశీసులుజేసి చామర
సమీపాల ప్రసరించగా పులికేత మృదుశరీరాలను భావనాలోకంలో దర్శించుకుం
టారు కృష్ణశాస్త్రి

అలాంటి విగ్రహగమలు ప్రవహించిన వంశపు పాదులో పుట్టిన కృష్ణ
శాస్త్రి కాలం పిలువందుకన్నారు. కేలందుకున్నారు. సంఘ సంస్కరణ మహో
ద్యమంలో భాగస్వామిగా పాడారు. హరి జనోద్ధరణ మహా క్రతువుకు పూను
కున్నారు. చెట్టు చెడేదానిలాంటి కుక్కమూతి పిందె అని భాదభాస్మాలు గేలిచేశారు
మహావీరులు కడుపున చెడపుట్టినవాడని బహిరంగంగా పిందింది సంఘ బహి
ష్కరణ కావించారు. కృష్ణశాస్త్రి స్థిర సంకల్పాలు. కదలలేదు గురజాడ
వీరిన భాషా సంస్కరణ ఉద్యమాన్ని అందుకున్నారు. సంఘ సంస్కరణ
వరకూ తనతో కలసి వచ్చిన మహారాజు భాషాభివృద్ధులు దుష్ట మంత్రాంగంతో
కృష్ణశాస్త్రికి అనాటివరకూ జరిగే ఆస్థాన మర్యాదలన్నిటినీ తగ్గించారు. ఆయన
దైర్యం వీరిపోలేదు కోటలోనికి రా వీలు లేదని దేవిడిమన్నా చేయించాయి. పితా
పురం మహారాజు హృదయం ద్రవరూపమైంది. మంత్రులూ చోదకులూ ఏ
స్వయాపులైతే దానికి ఆ రూపమే సంభవించడం పరిపాటి. పైగా కదలబారవి
జలకలశం నాచు; పాకుడులతో నిండిపోయింది. ఇంక కావలసిందేమిదో;

అప్పటికే కృష్ణశాస్త్రి చైతన్యం యథార్థాన్ని గుర్తించింది. "తిరుగ పీ
నాటికాండ్ర సారస్వతమునకు వసంతోదయమైనది. నవజీవము కలిగినది. నూతన
రామణీయకము చేకూరినది. వల్లరులకొక క్రొత్త పొకుమార్కము, చివురులకొక
క్రొత్త మెల్లందనము, ప్రసవములకొక క్రొత్త కమ్మందనము, మకరందమున
కొక క్రొత్త మాధుర్యము, కలకంఠమునకొక క్రొత్త కంఠస్వరము-ఈ వసంత
వనలక్ష్మికొక క్రొత్త శోభ!" తనరారిందని గ్రహించారాయన. "ఆండ్ర సారస్వత
చరిత్రలో నొక నూతన శకము ప్రాథంభమైంది. కవులు బయలుదేరినారు. ప్రాక
తపులవంటివారు కారు. గానమొనర్చుచున్నారు వెనుకటివారి వలె కాదు. విష
యములో మార్పు, రీతిలో మార్పు, స్వరములో మార్పు. భావకాలము మారి
నపుడు కాలముతో పరిస్థితులన్నియు మారినపుడు కవిత్వము మాత్రము మార
కుండునా?" అని ప్రశ్నిస్తారు. ఈ సమస్తభావాలూ ప్రకటితమయ్యాయి,
1922లో వేంకట పార్వతీశ్వర కవుల ఏకాంత సేవ ప్రచురితమైనపుడు దానికి
పీఠిక రచించారు కృష్ణశాస్త్రి. ఇరువరైదేళ్ళ ప్రారంభయౌవనులాయన.
వారే మరో నల్కాన్ని సాహితీవరంగా ఇలా అన్వయిస్తున్నారు. "ప్రాచ్య
పాశ్చాత్య నాగరికతా సమ్మేళనము వలన మనవారు క్రొత్తవారై నారు. వీరికి
కొన్ని నూతనాభివృద్ధులు లభించినవి. మారిపోవుట తప్పకమారిపోవుచున్నారు "

అని ప్రజల కంఠస్వరంతో మార్పును వేనోళ్ళకొవియాడుతూ చిత్రిస్తారు. క్రొత్త కవిత్వానికి భావనాశక్తియే ముఖ్యముగాని బుద్ధిసూక్ష్మతకాదని వక్కాణించారు. ఏకాంత సేవకు వీరు రచించిన పీఠిక భావకవిత్వకే రాసిన పీఠిక. దీర్ఘ తిలకాయ మానరేఖ. ప్రజల అనూనవంపవయగు గేయవాఙ్మయ మాదుర్యాన్ని నవ్యభావ కవిక ఎలా పుణికి పుచ్చుకుంటున్నదీ వివరించారు.

ఈ భావలే రాజావారికి వడవు. వారిని పరివేష్టించి వున్న పండిత బ్రుహులు పడవీయరు. వికాలహృదయులు శ్రేయఃకాములూ అగు మొక్కపాటి సుబ్బా రాయుడుగారు అప్పటికే కాలధర్మం చెందారు. దుష్టమంత్రాంగం రాజావారి హృదయాన్ని ఆక్రమించుకుంది మహావీయుడు చెలికాని లచ్చారావుగారివంటి మనిషి, ఈ దుష్టమంత్రాంగం గురించి చేసిన హెచ్చరికలు వినకుండా పండిత వృషభులు దుర్గం నిర్మించారు.

“అనిందగ్రామ్య భాషోద్యమాన్ని భావభావ కవిత్వాన్ని ఆరికట్టడానికి పండితుల దుష్టమార్గ దర్శకత్వంతో సూర్యారావుగారి కృషి దుర్వివియోగం పొందింది. అని పెండ్యాల సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రిగారే నెలవిచ్చారు వీరునూ గ్రాంధిక వాదులే కాని సాషండులు కారు.

ఇంతగా భాషావిషయకమైన ఈ మార్పును అంగీకరించక ఆరికట్ట చూస్తున్నా, తరతరాలుగా సిద్ధించిన ప్రభుభక్తితో కృష్ణశాస్త్రి తన కృష్ణవజ్రాన్ని శ్రీ సూర్యారావు బహద్దరువారికే అంకితమిచ్చారు. వారు దాన్ని స్వీకరించలేదు. అయితేనేం వారు తమ భక్తి విశ్వాసాలను ప్రకటించుకోకుండా ఎవరరి కట్టగలరు?

“పిక కుమారకు నన్న పాడుకొననిమ్ము

మాలగా తొలిపాటల పూలతోడ

హృదయమే కూర్చి నీకొరకెడురుచూతు”

అలా అలా మహారాజావారి జీవితాంతం ఎదురుమాడటం కృష్ణశాస్త్రిగారి వంతుగా మారిపోయింది. శ్రీ సూర్యారావు బహద్దరు వారు సరస కవిత్వ పఠాన్ని కన్నెత్తయినా చూడలేదు చుట్టూ క్రమ్మివున్న పండితులు వారిని చూడనివ్వలే ఐతేనేనామె. ఒకరాజా లెక్కా కోట్లాది తెలుగు ప్రజాహృదయాలు, కృష్ణశాస్త్రి కురియించిన జీవనసారానికి కొత్త మోసు రేతాయి.

మూడో ప్రకరణం

ఇరవయ్యో శతాబ్దికి కలికితురాయి

సంతోమ్మిదో శతాబ్ది చివరి పాదం వరకూ తెలుగు కావ్యాల్లో వింపబడుతున్న పదాలు తొమ్మిదివందల ఏళ్ళుగా మన కవితాచితానంలో స్థిరపడ్డవే. గతానుగతికత్వంతో గుడి సుళ్ళుతిరుగుతున్నవే వాడగావాడగా వపివాడి, నలిగి కగ్గిపోయిన పదాలవి, సౌంకకాంతులు కోల్పోయి, మగ్గినాననలు పోకాయుకాసి, నిస్తేజాలయిన పదాలవి. ఆ పదాలకు ముసలితనం దాపురించింది. శోక్రమనోలోకాన్ని ప్రణ్వలించలేకపోయినవి.

మొద్దుబారిన పద్యముఖులూ, చీపిరికళ్ళ చంద్రవదనలూ, మెల్లికంటి ఆకరాక విశాలిలోచనలూ, మరుగుజ్జు మదేభమానలూ, స్థూల శరీరాల కంభస్సులూ, వక్రరేఖలవంటి చక్రస్థులూ మన కవిత్వాన్ని వింపివేశారు. క్రిక్కిరిసి ఒరుసుకుంటూ తిరునాళ్ళకు తరలి వెళ్ళారు. కొత్తగాలివి వెలుతురుపిస్తంభింపచేశారు. పాఠకుని మనసుకు క్రొత్త రేకులద్ద లేకపోయారు. క్రొత్త ఉత్తేజాన్ని కలిగించలేకపోయారు. అనుకరణ అంటురోగమై జాతిని పీడింప నారంభించింది. వాగ్దేవి వాకిలి కళ్ళు భరికమైపోయింది.

నిలవజారిన కవినమయాలు సాహితీ సరోవరాన్ని కల్మషపరిచాయి. ప్రాణ శక్తిని కోల్పోయిన సమాసాలు విపరీతంగా ప్రోగుపడి కావ్యాలను శ్మశానాలుగా రూపొందించాయి. అవసరమున్నా లేకున్నా అందవిశ్వాసంగా స్థిరపడిన అష్టాదశ వర్ణనలు విర్రవాలంకారాలుగా దుర్భరమయ్యాయి. ఈ విధంగా మన కవిత్వం బలాన్ని కాక వాపును ప్రదర్శించింది.

నాటి కవిత్వంలో అనుస్యూతంగా ప్రయుక్తమవుతూ గతించిపోయిన శాలానికి, లోకానికి చెందిన దన్న వైముఖ్యం ఆలోచనా పరుల మేధావుల హృదయాలలో వ్యాపించింది. ఈ చైతన్యం ప్రదమకః గురజాడ అప్పారావులోనే

అభివ్యక్తి వందుతుంది. ఇవన్నీ కొయ్యబొమ్మలను మెచ్చుకళ్ళుగా సంప్రదాయ వాదుల నాయన పోల్చుకున్నారు. 19వ శతాబ్దపు చివరిదశలోనే తన వీక్షణా కాంతుల్ని దిగంతాలవరకూ ప్రసరించారాయన. ఆయన సమ్యక్ దర్శనుడే కాక క్రాంతదర్శిగా కూడా ప్రథమ దర్శనమిచ్చాడు.

రాగల శతాబ్దంలో రేకు విప్పునున్న భాషావిప్లవానికి పమగ్ర ప్రణాళికను పిద్దపరచారు. ఆ ప్రణాళిక 1887లో ప్రచురితమైన కన్యాశుల్కం మొదటి పాఠంలోనే సంపూర్ణ స్వరూపం పొందింది. రాబోయే అభినవ భావాభివ్యక్తి రీతికి ఆద్యులయ్యారు.

గతాను గతికంగా సుళ్ళు తిరుగుతున్న కవితా పరిభాషకు కాలదోషం పట్టిందన్న సత్యాన్ని గురజాడ గ్రహించి ఎలుగెత్తిచాటడమే కాక, నవీనసంధాను తర్వాతికరం కవుల కందించారు. తెలిసో తెలియకో గురజాడ పక్షానికి వచ్చి, కవితాపరమైన విమర్శ పరిభాష అవసరాన్ని ఆనాటి జీవత్కవులు గుర్తించారు. వేంకట పార్వతీశ్వర కవులుగావి, రాయప్రోలు సుబ్బారావుగారు కావి, అబ్బూరి రామకృష్ణరావు గావి కావ్యభాషమారడం, ఎంత అవసరమో గుర్తించారు.

ప్రజల విత్య వ్యవహారపు సరిహద్దుల్లో ప్రకాశించకపోతే కావ్యభాష స్థాణుక్యమందుతుంది. చలామణీ ఉన్నప్పుడే పదానికి నాణెంలా విలువ ఏర్పడుతుంది. కేవలం ప్రాచీన కావ్యాలలో మాత్రమే కనిపించే భాష శిలీభావరూపమే. దానికి నైశిత్యం లేదు. అది నూత్నకావ్యాలలో ప్రయోగింపబడితే సత్వరాభివ్యక్తిని సంపలనాత్మకత్తిని సంతరించుకోదు. ఈ సత్యాన్ని గుర్తించిన వారే జీవత్కవులుగా రాణించారు. సృజనాత్మక కవితానిర్మాణానికి మృతపదాలు బొత్తిగా పనికిరావని గుర్తించినవారిలో కృష్ణకావ్య ప్రముఖులు. ఏ పదమైనా అతిగా వాడటంవల్ల మొనలు అరిగిన వజ్రంలా మెరవడం మానివేస్తుంది. కాంతి విహీనమవుతుంది. ఒక ప్రాజ్ఞుడైన కవి తన కవితాభివ్యక్తికి అనుకూల నామానమైన భాషను తానుగా రూపొందించుకుంటాడు. ప్రజలదైన భాషాభాండారం అమేయంగా తనకై నిరీక్షిస్తోందని గ్రహిస్తాడు. ముఖ్యంగా నవీన యుగంలో ప్రతిభావంతుడైన ప్రతికపి నిరాడంబరంగా అన్వేషిస్తూనే ఉంటాడు. అంటూ కృష్ణకావ్య ఒక ఉపన్యాసంలో తెల్పిన ఆభిప్రాయం ఎన్నోరోజుల ఆలోచనా ఫలితమే. గతానుగతికమైన సంప్రదాయ బద్ధులైన కవులుఓజస్సుందరమైన ప్రతిభను ప్రదర్శించనే లేకపోయారన్నది ఈ శతాబ్దపు సాహిత్యాన్నంతా పరిశీలించిన వారికి బోధపడుతూనే ఉన్న సత్యమే. అట్టివారు ఈ శతాబ్దంలో పుట్టిన వారై నన్నటికి ఆధునిక శబ్దనాచ్యులు కాలేరు సరికదా కవీసం నవీనులైనాకారు.

కవితాభావన పదాశ్రయమే, సంజేహం లేదు. అనూచానంగా తనకు లభించిన పాఠపదాలనూ, నమాసాలనూ, సాంప్రదాయక పదబంధాలనూ, రూప

కాలనూ, ప్రయోగిస్తూ పోయే కవి ఎన్నడూ కొత్తభావానుభూతిని ప్రదలితం చేయలేడు. కనుకనే ప్రతి ఉత్తమకవి సమకాలీన సామాజికల హృదయ నందల నాన్ని ప్రతిబింబింపదలిస్తే తన కవితాభివ్యక్తికి భూమికగా విలువనలసిన భాషను స్వీయముద్రతో సారభూతం చేసుకుంటాడు. ఆ కృషిలో ఆరితేరినవాడే ఉత్తమకవిగా గణ్యతనూ పూజ్యతనూ పొందుతాడు. కృష్ణశాస్త్రి శబ్దశిల్పంలో గల అంతఃసూత్రమిదే. ఈ రహస్యంవల్లనే వందల కవుల్లో ఒక్కడే కృష్ణ శాస్త్రిగా విశిష్టత నార్జించుకున్నారు.

ఈ కీలకం గ్రహించలేని సంప్రదాయ మౌఢ్యలు వందలాదిగా వచ్చిన దారినే పెళ్ళిపోయారు. కొందరు బ్రతికిన కాలంలో ఎంతో పలుకుబడిని సాధించు కున్నారు, బిరుదులూ కైవారాలూ పొందారు. రాజభోగాలు అనుభవించారు. కాని కన్నుమూసేసరికి కాలం కాటువేసి గర్భస్థం చేసేసుకుంది.

ప్రతిభావంతుడైన ప్రతికవీ అనుపూర్వికభాషాబంధాల నుంచి తన కవితా హృదయాన్ని సంరక్షించుకు తీరాలని కృష్ణశాస్త్రి పదే పదే చెప్పేవాడు; చెప్ప దమేకాదు, భాషాపరంగా కావి, భావపరంగా కావి, అలాంటి నృజనాత్మక ప్రతిభనే అయిన ప్రదర్శించారు. ప్రాజంధికుల షీజభాషాటోపంమంచి తన కవితాహృదయాన్ని విముక్తం చేసుకున్నారు. తన దైన విన్నూత కవితాభివ్యక్తిని ప్రయుక్తం చేసుకున్నారు విస్పష్టంగా వినిపించే తనదైన బాణీయిది అనేముద్రతో కావ్యాన్నికావి లలితగీతాన్నికావి వచనాన్నికావి, ప్రసంగాన్నికావి మొత్తానికి తన వాణీనే విశిష్టంగా సంతరించుకున్నారు లలితహృదయ తంత్రీప్రకంపనం కలిగించ గలిగారు.

వారి కవితలు ననాతన వాడులనుంచి సంప్రదాయక వయ్యాకరుణులనుంచి ఎంత తీవ్రవిమర్శలందుకున్నా జనహృదయవిక్షేపాలయ్యాయి. రసజ్ఞహృదయా లకు మనోరంజకాలయ్యాయి. సమకాలిక యువహృదయాలను పాలించాయి. ఇదే యువహృదయ జాజ్వల్యవాణి అనిపించుకున్నాయి. జాతి కమ్మలకు ముందు చూపుగా తనరాలాయి. ఒక చారిత్రక పరిణామదశలో విశ్వం మార్గదర్శకాలుగా నిలచి—ఇరవయ్యో శతాబ్దానికే కలికితురాయి కీలించాయి.

కృష్ణశాస్త్రి తన కెదురుగా స్థిరపడివున్న ఆంధ్ర భాషను తన భావన కనుకూల కవితా భాషగా శిల్పీకరించుకుందుకు ఏంచేశారు; సంప్రదాయ కావ్యభాషా మహాసాగరపు లోలోతులకు ములిగి రత్నాలనూ, మౌక్తికాలనూ ప్రవాళాలనూ ఏరుకొని తెచ్చుకున్నారు పేరుపేరుగా తన హృదయపు సొరుగులలో తేటాయించు కున్నారు. తెలుగు భాషలో కలగలవిపోయిన దండబాడుళ్ళ పెటాకు శబ్దాలనూ, రాంధోళ్ళ కఠోరపదాలబాదరబండిలనూ దూరంచేసి స్వస్తిచెప్పారు. చిన్నదీపంతో పెద్దకాంతిని ప్రసరించే శక్తిని తన పదాల కాపాడించుకున్నారు. ఆధునిక కావ్య

భాషగా తెలుగుకు ఒక సౌకుమార్యాన్ని చేకూర్చుకున్నారు. మాట మాటకూ నడిమికూన్యంలో ఒక అనుభూతి హోరును దట్టించి, మాట పక్కవిలవగలిగే మాట తూకం పరిమానుకొని— కవితాపాదానికి ఒక అపూర్వసునిశితత్వాన్ని సంతరించారు జటిలపదాలకు పెటుకు నమాసాల పెద్ద బాడిత పని కాక— సన్నపో గరుతో అతికుశలంగా దంతపు బొమ్మలు చెక్కి శిల్ప విజ్ఞానాన్ని ప్రదర్శించారు. ఒక మాటతో చెప్పాలంటే—తెలుగును మధ్యయుగాల భూస్వామ్యరాచరికపు ప్రబల దకాదాగృహాలనుంచి విడిపించి, ప్రపంచనాగరీకభాషల స్థాయికి సమర్థులైనారు. అనాగరిక కవకుపవర్ణనలకు, పాశవిక శృంగార ప్రదర్శనలకూ ఉద్వాసనపలికి. హాస్తికానుభవాల మంజుల నాటికలుగా తమ కవితలను తీర్చారు. సరళమురళీనాదంతో హృదయకంఠ్రుల్ని ప్రత్యక్షంగా మీటగలిగే కిటుకు గ్రహించారు సున్నితమూ సుకుమారమూ అగు మనోజ్ఞభావనకు అనిదం పూర్వంగా స్థానం కలిగించారు.

పాత కావ్యభాషను గట్టిగా కుదసి ఆయన సంక్షుభితమొనర్చినపుడు తరం నుంచి తరానికి అల్పంగానైనా మార్పుకుంటున్న జీవన దాతువుల వాడి ఆయనకు చిక్కింది. అలా కలగలిపిన భాషాద్రవాన్ని తిరిగి తేరుకోవచ్చి సూత్న రసాయన శక్తి దాని కందించి ప్రణుతినహించారు. ఆయన కవితారంగంలో ప్రవేశించక పూర్వం సత్తనడక నడచిన తెలుగు కవిత—కృష్ణశాస్త్రి అనే సముజ్జ్వల కవితా తరంగ ప్రవేశంతో సూత్నజవనత్వాలు చేకూర్చుకుంది. వేయి గుర్రపుకొదమల బలంతో లంఘించింది. అమేయమైన ఆంధ్ర సాహిత్య చరిత్రలో కృష్ణశాస్త్రి సముపార్జించుకొన్న అత్యంత విశిష్టస్థానం అదే!

మధ్యయుగాల భూస్వామ్య వ్యవస్థ పాడుకొల్పిన సామాజిక నీతులపైనా, ద్వంద్వ ప్రమాణాలపైన, ఛాందస భావనా పరికరంపైనా, మూఢ విశ్వాసాలకు లోబడిన ఆలోచనా ధోరణులపైనా తిరుగుబాటుగా రూపొందిన భావకవిత్వానికి కృష్ణశాస్త్రి ప్రత్యక్షమూర్తి భావం. ఇటు అనుకూలురూ, అటు వ్యతిరేకులూ విస్సందేహాంగ అకడినే ప్రధాన కేంద్రంగా గుర్తించారు. ఛాందసులూ, ననాతన తిరోగమనవాదులూ, పరప్రత్యయనేయబుద్ధులూ కృష్ణశాస్త్రినే—భావ కవిత్వం ఔదల కర్ణునిగ భావించి తమ అత్రుశస్త్రాలు ప్రయోగించనారంభించారు. ఆయన పైనే కువిమర్శల బండరాళ్ళన్నీ దొర్లించారు. విండింటి, గేలిచేసి, అపనాదులు ప్రచారంచేసి తమ నబ్బం గడుపుకొన్నారు. ఆయన హరిజనసేవా పరాయణతకు కిసిసి స్థావికులు సంఘ విహింసకరణ కావించారు. అవిదంగా తమ కడుపు మంటలు చల్లార్చుకున్నామనుకున్నారే కాని, ఈ అక్కిరాజులూ కాశీభట్టులూ కృష్ణ కీర్తి ద్వజ వాహకులవుతున్నామన్న సత్యాన్ని మరో దళాల్దానికొకాని గుర్తించలేకపోయారు.

సనాతన వాదులు కృష్ణశాస్త్రిపై అంతగా విరుచుకుపడటానికి ముఖ్య కారణాలు రెండు. ఒకటి కాల्పనిక వాదకవులు మొత్తంగానూ, కృష్ణశాస్త్రి ముఖ్యంగానూ కావ్యప్రపంచంలో స్థిరపడిన అభివ్యక్తి రీతులను ప్రమాణాలనూ తృణీకరించారు. రెండు—ఇతివృత్త స్వీకరణలో అనవద్యంగా వ్యక్తి స్వేచ్ఛకు శిష్టసాహిత్యంలో ప్రాణప్రతిష్ట నల్పాదు. అంటే కవికలో సంప్రదాయవాదానికి మారుగా రీతిరీతా వస్తువులనూ ప్రయోగవాదాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. సనాతన శాస్త్రానికి బదులుగా ఆధునికత్వాన్ని ఆవిష్కరించేవారు. ఈ కారణాలవల్లనే యితీవలికాలంలో వైశ్యనాథులంతా ఒక్కొక్కటిగ గురజాడ మొదలు కృష్ణశాస్త్రి వరకుగల ప్రయోగవాదులందరినీ 'ఆకవు'లని ఏకరువు పెట్టారు. లలిత పద ప్రయోగం ఒక్కటే కవిత్వంకాదని కృష్ణశాస్త్రిని నిందించారు.

కృష్ణశాస్త్రి కన్యాశుల్కం పుట్టిన రోజులలోనే అవతరించారని చెప్పుకున్నాం అప్పుడప్పుడే విన్నూత వాతావాలు అన్ని కోణాలనుంచి దైర్ఘ్యంగా వీచుతున్న రోజులవి. కృష్ణశాస్త్రి కవితాహృదయం బాగా మేలుకొన్న ప్రారంభ యౌవనపు తొలిదశ 1915 ప్రాంతం. కాకినాడ కాలేజీలో బ్రహ్మర్షి రఘుపతి వేంకట రత్నంగారి అంతేవాసిత్వంలో కన్నులు విప్పుర్చుకుంటున్న రోజులు. అప్పటికి వీరేశలింగంగారి వితంతువాదాహ మహోద్యమం విరాటంకంగా విలదొక్కుకుంది. సంఘ సంస్కరణ పతాక నిర్మిరోధకంగా రెపరెపలాడుతోంది. మన ధర్మశాస్త్రం నాటి వర్ణాశ్రమ ధర్మాల ఉక్కు చట్రాన్ని కూలుస్తోంది. హేతువాదం సర్వ ఆచరణలకూ ప్రాణదీప్తి కలిగించి స్వేచ్ఛ నందిస్తోంది. బ్రాహ్మ మత ప్రచారంతో గుడి గోపురాలకూ మూఢ విశ్వాసాలకూ గిరాకీతగింది. వీరేశలింగం వీర యోధునివలె తెలుగు దేశం విండా క్రమ్మిన బ్రహ్మచేముడు డొంకల్ని నరకి అందచందాలు తీర్చుతుంటే బ్రహ్మర్షి రఘుపతివారు ఈ మహోద్యమానికి హార్దిక ద్రవ్యాన్ని అందిస్తున్నారు. శాస్త్రీయకప్రత్యయాలనవ్వేసిస్తున్నారు. ఆధ్యాత్మిక సోపానాలమరుస్తున్నారు. వీరేశలింగం ప్రచందార్కుడైతే—రఘుపతి సౌమ్య శీతల సుధాకరుడు. యుగపురుషుని ప్రజ్వలిత కాంతిలో తేజస్వంతమై, మహాకవి గురజాడ చూపిన వెలుగు జాడలను స్వాయత్త మొనర్చుకొని, బ్రహ్మర్షి ఉపదేశామృతంతో పుసురుజీవన మందిన నవీన యుగ హృదయంగా కృష్ణశాస్త్రి గొంతెత్తారు. కావునే శిథిలాలయమ్ములో శివుడు రెడోయి అవి గొంతెత్తి జాతికి విలువిచ్చారు. కలుషదుర్దాంత పంక సంకలిత కుహరముల జనించు అశ్రు మలినధారలే స్వామి పాద దేశమున పారి పరమజాహ్నువి కాగలదని చాటాడు:

1920కి పూర్వం, అంటే వీరేశలింగంగారు తమ అవతారం చాలించేనాటికి మన మేధావి వర్గంలో కొంత కర్తవ్యతా విమూఢత్వం వ్యాపించిఉంది. ముఖ్యంగా

రాజకీయ పరిస్థితుల పట్ల అవగాహన లోపించిందనే చెప్పాలి. లోక గూఢ్య తిలక్ అందించిన స్వాతంత్ర్య శంఖారావం జాతి జీవనాడులన్నిటికీ వ్యాపించలేదు. ఖిలాఫత్ మహోద్యమ కాయలుకాని ఛాయలుకాని జాతిపై ప్రవరించలేదు. గాంధీజీ భారత రాజకీయోద్యమ ప్రవేశం తర్వాతనే స్వాతంత్ర్య పోరాట దీక్ష ప్రజల పరమైంది. అట్టి 1920కి పూర్వ పరిస్థితిలోగల సంధిగ్ధావస్థ కృష్ణకాస్త్రి కవితాహృదయాన్ని సైతం లోగానకపోలేదు.

మేధావి వర్గంలో అంగ ప్రభువులపై ప్రభుభక్తి పరాయణత దాదాపు సార్వత్రికంగా వ్యాపించిఉంది. సామాజికంగా అస్తవ్యస్తస్థితి కొనసాగుతోంది. అందుకే ఈ కవి తన ప్రారంభ యౌవనంలో ఊరుకుంటే అడవినే వాంఛనీయ మనుకొన్నాడు. మానవ లోకం కంటే నవ్య ప్రకృతినే వానయోగ్యమనుకొన్నాడు. లోకాన్ని కాలాన్ని విడిచి వనాంతర సౌదంద్యానికి వివశుడై నిర్లెత్తుడుకా నారం భించాడు. ప్రారంభయౌవనంలో గార్హస్థ్యంకన్న వాన ప్రస్థం ఆరాధ్యంగా భావించాడు ఇవన్నీ భావుకునికి ఋణధృవ వైఖరులే: అది అంకవరకే!

కృష్ణకాస్త్రి కవిత్వం ఆరంభంనుంచీ మహోజ్వల తరంగంగానే గుర్తించ బడింది. ఆయన గొంతెత్తి వినిపించిన ప్రతి సిలుపుకూ లక్షోపలక్షల ప్రతి ధ్వనులు విస్తరించాయి. ప్రతి పదం విశిష్టముద్రను నిర్పరించుకుంది. సొంత యాననీ, సొంత బాణీ సంకరించుకున్న విన్నపరేఖ. వేయేళ్ళ కవిత్వ చరిత్రలో తన దైన రీతిని సాధించుకొన్న అపూర్వ భాషక నైశిత్యాన్ని ప్రస్తుత మొనర్చుకొన్న భావకవితా చక్రవర్తి కృష్ణకాస్త్రి: తన నవీన కవితా భావు కతకు మృతపదాలు పవిత్రీకరావని సూక్ష్మరీతిని సంకరించుకొన్న క్రాంత దర్శి ప్రాణంధికుల క్షీణ భాషా పటాబోపంనుంచి, కవిత్వాన్ని రక్షించిన వాదాయన. కొత్త నగిషీ ఋటా పవిత్రనంతో మాటలకు మాతనోజస్సు చేకూర్చి భాషాబంధం నుంచి కవిత్వాన్ని విముక్తం చేసిన తేజస్వి: ఒక చారిత్రిక పరిణామ దశలో ఒక నిశ్చల మార్గాన్ని నిర్దేశించిందాయన కవితా వాణి: ఇదొక్కటే చాలు, ఆయన విశిష్టమూర్తి మంతనానికి వివాళులెత్తడానికి.

అలనాడాయన ఆకులో ఆకుగా మారి అడివిలో అగిపోవాలనుకున్నారు. అలా అగిపోవడం విజానికి పర్యకాలను నిర్మించుకుందుకు కాదు. తపస్సు చేసు కుందుకూ కాదు. గల గలమంటూ వీచే చిరుగాలిలో తెరటం కావడానికి; జలజల మని పారే నెలయేటిలోని తెరటపు తేట కావడానికి; పగడాల చిగురాకు తెర చాటులో తేటిగా హాయిగా ఎగరడానికి;....గాని జీవిత యథార్థం అలా బ్రతక విస్తుందా: "క్రొర్య కొటిల్య కల్పిత కఠిన దాన్య శృంఖలాలు గలగల మ్రోగు తాయి కరకర నవ్వుతాయి. ఈ పాదంలో గల దాన్య శృంఖలాల కాఠిన్యాన్ని కఠోరతనీ తెలపడానికి నాలుగు కవర్ణంతో ప్రారంభమైన పదాలున్నాయి: అర్థంతో

నిమిత్తం లేకుండానే చెవికి వినిపించే శబ్దిక కాఠిన్యత ద్వారా భావ్యాభివ్యక్తి కావించే మార్గం. బ్రతుకు కటికతనానికి నిదర్శనాలు; తన స్వేచ్ఛకు ఏవేవో కనిపించని అవరోధాలు; ఈ ఆత్మ చైతన్యం బాహ్య వాస్తవికతా జన్యం. కవి దర్శనను మార్చివేసింది. కనుకనే “జగమునిండ స్వేచ్ఛాగాన యరులు” నింప దానికి ఉద్యుక్తులయ్యారు.

“వతిత వెట్లాదు; నేనెట్లు వక్షినాదు;” ఇంతటిలఘుసదాల పోహళింపులో అలఘు భావనా వ్రాతం ఎలా ఆవిష్కృతమైందో సహృదయ సమభావుకుల కర్థమవుతుంది. ఎంత సునాయాసంగా దావినాయన సాధించగలిగిరో శిల్ప మర్మజ్ఞులకు అవగతమవుతుంది. తెలుగుసదాలతో కట్టిన నరక సమాసాలన్నీ పదిలంగా అల్లుకొన్న పొదరిళ్ళు స్వాదు మురళీనాదాన్ని ఊరలించే సూర్యసుతా స్రవంతికా తరంగాలు; హృదయ తంత్రుల నలవోకగా మీటించగల మహతీ మహత్వాధికారి ఆయన.

భాషను ఆధునికరించడంలో శక్తివంతమైన వారసుడు ఆయన. అందుకే ఆయన తెలుగు కవిత్వా చరిత్రలో మహోన్మల ఘట్టాన్ని ఆవిష్కరించగలిగారు. చిరంతన దీప్తుల వెలియింప కలిగారు. ఇరవయ్యవ శతాబ్దపు తెలుగు కవిత్వానికి ఆయన అలంకరించిన కలికితురాయి అదే!:

నాలుగో ప్రకరణము

కృష్ణశాస్త్రి కవితా హృదయము

ఒక త్రివేణీ సంగమం

కృష్ణశాస్త్రి కవితా పరంపరలో మనకు ప్రధానంగా మూడు ఉద్యమాల పాయలు సాక్షాత్కరిస్తాయి. తదనుగుణంగానే అవి ఆయన కవికకు యితీ వృత్తాలై ప్రాణజ్యోతులు వెలిగించుకున్నాయి. విస్పష్టంగా దర్శనమిచ్చే ఆ మూడు ఉద్యమాలూ ఈ విధంగా పేర్కొనవచ్చు:

1. నవ మానసియ మహోద్యమం
2. వ్యక్తి స్వేచ్ఛ, ఆత్మాశ్రయ ప్రేమ కవిత్వం
3. లోకవృత్తి ప్రదర్శనంలో అభ్యుదయ దర్శనం.

విస్పష్టంగా దర్శనమిచ్చే యీ మూడు ప్రధాన ఉద్యమాలూ ఆయన కవితా హృదయంపై చారిత్రక పాత్రనే వహించాయి. ప్రభావ ముద్రలు పూజీభవించు కున్నాయి. ప్రధాన ఇతివృత్తాలై కవితా హృదయాన్ని అవిష్కరింపజేశాయి. వాటిని వివరించుకోవడం అవసరం.

1. నవ మానసియా మహోద్యమం:

కృష్ణశాస్త్రి కవిగా కమ్మ తెరచిన ప్రారంభ యౌవనపు తొలిరోజులు మన దేశానికి బ్రాహ్మ మతం కొత్త జేగంటలు వినిపింపజేస్తోంది. వ్యక్తి నవ చైతన్యవిద్భావంతో లోకాన్ని కాలాన్ని కొత్తచూపుతో పరిశీలించుకొనే వయసులో ఈ మహోద్యమం సహజంగా ఆయనపై తన ప్రభావాన్ని ప్రసరించింది. గతానుగతికంగా అనాటివరకూ సమాజం కునారిల్లిపోతోంది. అనవసరపు ఆచారాల ఆచ్ఛాదంతో ఊపిరి నలవడం లేదు. అసమానకల బ్రహ్మచేముడు దొంకలతో సమాజ కేవలం నిండిపోయింది. అలోచనా పరులకది కంటకావృత సీమగా

నృష్టపడుతోంది. మధ్య యుగాల భూస్వామ్య వ్యవస్థ సాంఘికచారాలనే పేర తన దురన్యాయాలను సాగిస్తూనే ఉంది. అట్టిసమయంలో బ్రహ్మసమాజం ఆవిర్భవించింది. యావద్భారతదేశంలోనూ సాంఘిక విప్లవానికి ప్రేరణ కలిగించింది.

మతంమీద, సామాజిక న్యాయ వ్యవస్థమీద చేసే తిరుగుబాటు ప్రాథమికమైనది. కాని అదే సకల విప్లవాలకూ మాతృత్వం వహించగలిగేది. వేదకాలం నాటివని శ్రమచెందుతున్న మధ్య యుగాల వర్ణాశ్రమ దర్మాలు అప్పటికే హిస ప్రాజెంత్తో కొట్టుమిట్టాడుతున్నాయి. బ్రతకాలని సంఘర్షిస్తున్నాయి. హింసా సమాజం తన కులకత్తవృత్తి ఏర్పాట్లకు తానే దిగికానున్న తుడిచిపం విస్పష్టం కాజొచ్చింది. బులం ఎక్కువ తక్కువలు, అంటరానితనం ముట్టి సామాజిక దర్మాలు అధర్మాలుగా పరిగణింపబడుతున్నాయి. పవిత్రనపు పాలగుమ్మలయినా తాము చేయ నేరానికి వితంతువులుగా జీవితాళలను బుడిచి, కాశ్యక శిక్షకు గురిచేయడం పరమ ఘాతుకంగా గుర్తింపబడుతోంది. ఇలాంటి సాంఘిక దురన్యాయాలనన్నిటిని ఎదిరించిన రాజారామ్ మోహనరామ్, ఈశ్వరచంద్ర విద్యా సాగర్ ల ప్రభావం యావద్దేశంపై ప్రసరించింది. తెలుగుజాతి తన మహా వీరుడు వీరేశలింగం ముఖతా తన తిరుగుబాటు జండా ఎగరవేసింది. ఆయన సాంఘిక సారస్వత రంగాలలో ఏకైక నాయకమణిగా మెరుస్తున్న రోజులు. ఆ రోజులలో కృష్ణశాస్త్రి అరంభ యౌవనంలోనికి మేల్కొన్నారు. సకల బావిన బంధాలనూ తుత్తునియలు చేయడమే తన పరమ బాధ్యతగా గుర్తించారు. దానికి వారే సచేతన ధ్వని ప్రకటించారు.

“నవ్య కవులకు స్వేచ్ఛ ప్రాణము. వీరు ప్రాణమైన కోల్పోదురుగాని, శృంఖలముల దరింపరు వీరికి ప్రాణముకన్న గానము తీపు సంతెలలో నంగి తమా కట్టుబాటులో కవిత్వమా?” అని ప్రశ్నించుకుంటున్నారు కృష్ణశాస్త్రి ఈ ప్రశ్న వారికి కాకినాడలో 1915-1916లలో ఎన్ ఏ చదువుతున్న రోజులలోనే అంటే రఘునతి వెంకటరత్నంగారి అంతేవాసిత్వంలోనే కలిగింది. మరి ఐదేళ్ళకు ఏకాంత సేన పీఠికలో ఆక్షరాకృతి నందుకుంది.

ఆ తొలిరోజులలో బ్రాహ్మ మతావలంబికాని యువ మేధావి దాదాపు లేనే లేడని చెప్పవచ్చు. విశేష దృష్టికల కృష్ణశాస్త్రి సహజంగానే తమ ప్రారంభ యౌవనంలో బ్రాహ్మసమాజ ప్రభావానికి లోనయ్యారు. తమ భావుక హృదయానికి మరింత నైశిత్యం సముపార్జించుకున్నారు. ఈ ప్రభావానికి మూడు ప్రధాన కారణాలున్నాయి. ఒకటి-ఆనాడు సంఘ సంస్కరణ పతాకను మోస్తున్న నగరాలలో ఈ కవి జన్మస్థలి పితాపురం ఒకటి కావడం రెండోది, వీరేశలింగం శంకరాచార్యతో వినిపిస్తున్న నవీన ధర్మబోధ యువ హృదయాలను ఆకర్షించడం.

ముదోది కాకినాడ కాలేజీ చదువువల్ల బ్రహ్మ రఘుపతి వెంకటరత్నంగారు ఆంగ్ల సాహిత్యంలో గల అపురూప శోభల్ని ఆకర్షణీయంగా బోధించడమేగాక నూత్న ప్రజాస్వామ్య ధర్మాలను కూడా విద్యార్థులకు బోధించడం. దీనితో కృష్ణకృష్ణ సామిక్ సారస్వత రంగాలలో నూత్న దృక్పథాన్ని సాతతీయమౌ గలిగారు. కవిత్వంలో తానుగా ఆవిష్కరించగల నూత్న కోణాలేమిటా అనే అన్వేషణ ఆయన హృదయాన్ని కలవరపరచనారంభించింది. అభినవయోచనా యురులు ముంచెత్త నారంభించాయి.

అప్పుడొక సద్యఃస్ఫూర్తి లభించింది. బ్రాహ్మమత ప్రభావం కృష్ణకృష్ణ కవికలో ప్రధాన యితీస్మత్తమైంది. ముఖ్యంగా ప్రాచీన ధర్మాలలో యిది మరీ స్పష్టంగా వారిలో ఉన్నది చెతనాన్ని ఆవిష్కరించింది: కన్నీరు, మహతి, మున్నగు గీతికా గుర్తులలోనూ కృష్ణవక్షంలోని కొన్ని కవికలలోనూ ఈ ధోరణి స్పష్టంగా దర్శనమిస్తుంది.

ఈ నవీన మానవీయమతానికి ఏకేశ్వరోపాసన ప్రధానభూమిక. ఇదే చాలు భాదనవైదికమత వాదులలో నిరీశ్వరవాదంగానూ, నాస్తిక ధర్మంగానూ అవత్రంకం చేయబడకానికి. దానికి సాయం సాంఘిక అనమానత్వాన్ని, దురాచారాల్ని ఖండించడమొకటి. ఇక కావలసిందేమిటి హిందూ పాషండులకు? నిప్పు తొక్కిన కోతులయ్యారు బ్రాహ్మమతానికి మరో ప్రధాన ఆధారభూమిక, సంస్కరణ ప్రియత్వం. ఇది సనాతనులలో ప్రతిచర్యను ప్రేరేపించడమే కాక సమరశీలకతే పురిగొల్పింది.

అనాటి వరకూ సమస్త సాంఘిక దురాచారాలలోనూ భాగస్వామిగా మను తున్న వ్యక్తి ఈ నవీన దర్శనంలో తానెంత పాపిగా బ్రతికాడో తెలుసుకున్నాడు. నవ్యచైతన్యంతో చిదానంద మంగళ స్వరూపుడైన భగవానుని మ్రోల తన హృదయ కల్పసాన్ని బాష్పవారితో జ్వలనం చేసుకోవాలన్నాడు. ఈ అత్మ జ్ఞానం కృష్ణకృష్ణ అనాటి పాటలకు ప్రధానపాత్ర వహించింది. ఈ కొత్తగొంతు నవీనస్ఫురణగా దర్శనమిచ్చింది.

భగవానుడు హృదయనాథుడు. తారకారత్నభాసుర తారహార సుప్రభా మాలికాజాల శోభితుడు. రాజరాజేశ్వరుడు. ఆ ప్రభువుకు తానేమి కాన్క లీయగలడు? అతని పద సరోజ మృదురజోలేశదీప్య సంపదను వలచి, తలచి వీధి వీధులలోనూ, వాడలలోనూ, విపిణాలలోనూ భిక్షుకునిగ తిరుగుతున్న పేద. గాఢ లజ్జను తానసంకలిత హృదయ వీరజడకాలి రాలేకన్నీటి చుక్కను మాత్రమే కానుకగా సమర్పించగలడు. ఈ గాఢలజ్జానుతాపం ఎందుకు? యుగయుగాలుగా తనజాతి మానవత్వానికి కలిగించిన మహాపరాధానికి. అందుకే కన్నీటి చుక్కను కాన్కగా ఇస్తాడు.

నిరాకారుడూ నిర్వికల్పూడూ అగు ఆ ప్రభువును ఎలా ఊహించాలో తెలియక 'వంగి వంగి శిరమువాంచి కుంగి' పోతున్నాడు కవి. 'రత్నమాణిక్యకాంతి సీరేణునార్పితాంఘ్రి సీరేణుగళు' డా ప్రభువు. కాని చింపిపాతలు కట్టుకున్నాడు. 'జీర్ణపటకుటీర పాశీకా ప్రాంగణాల'లో నివసిస్తూన్నాడు. నిరుపేదలతోకూడి బ్రతుకుతున్నాడు. దిక్కుమాలినవాని వలె ఇంటింటికీ తిరుగుతున్నాడు. బిచ్చమెత్తుతున్నాడు. అతని చేతలు చిత్రాతి చిత్రాలు. అలాంటి ప్రభువు నెలా ఊహించగలడు. కలుషబాష్పకాల్లో విషి కణాలలో తగుతు తగు కని నాట్యాల సలిపేది అతని అనంత రాగాంకుమాలికా కాంతి. జ్ఞాన దేవత విశ్వానధూమపటలిలో ఆ కాంతి చల్లగా వెల్లి విరుస్తుంది. అతని భవ్యకరుణార్తరీపీక్షణ పరిమళాలు అంతటా వ్యాపిస్తాయి. చందతర మృత్యుగంభీర గర్జరవాలలో నైతం సవ్యనిసంచిలా అతని కరుణ పల్లివిస్తుంది. అతని కంఠమంజారవం మాదురుల చిమ్ముతుంది అతని చేకరిన్నీ చిత్రాతి చిత్రాలు. మౌనుల గనాలకు మారు మాటాడడు ఇంచుకంతయినా మనసీయడు. ఆశ్రీతజనావళి ప్రసన్నవలకు అలరి తలవూసడు. ధనాంధసౌర్యభౌముల పూజావిధానాలు మెచ్చనైనా మెచ్చడు. వాళ్ళను కన్నెత్తిచూడడు. అట్టి చిత్ర విచిత్ర పరమమైన అస్వామిని కవి ఎలా ఊహించగలడు? అందుకే వంగి వంగి క్రుంగిపోతున్నాడు

మలిన భాష్యాలరాల్చి, హృదయార్తి వెలికునికితే ఆ భాష్యమౌక్తికాలలో తారకావిషహమే ప్రతిబింబిస్తుంది. ఉన్నతోన్నత పతాని ఓగినచ్చి నటిస్తుంది. తాను పాపి. తనవంటి సామాజికులంతాపాపులు. తమ హృదయార్తిని ఆ దేవదేవునికి వివేదించుకోవాలి. తమ కన్నీటితో మోడుప్రాకులే చివురులెత్తుతాయి. తళతళమంటూ మురిసిపోతాయి. తరతరాల నీవదాన్య శృంఖలాలలో మవిన తమ హృదయాలలో భరింపరాని లజ్జ మనీభవిస్తోంది. ఆ మనగతెరలదాటి అకారితకాలతో చందమాను సవ్యరి వెన్నెల ప్రసరిస్తుంది. ముందుదారి కానరాని తాను 'రారాస్వామీ' అని కంఠమెత్తి ఆక్రోశే సమక్రూతిగా గగన పీఠులలో గంధర్వులు గొంతుకలుషతారు. తాను పశ్చాత్తాప విదగ్ధమానసుడై కన్నీటిని కురిస్తే ఆ బిందువులన్నీ మంచి ముత్యాలుగా మారిపోగలవు. పరమేశ్వరుని కంఠసీమ నలంకరించగలవు.

భక్తుని కన్నీరు పామాన్యమైనది కాదు. పంక సంకలిత కుహరాల జనించినా కూడా పరమేశ్వరుని పాదదేళంలో ప్రవహించి పరమ పావన జాహ్నువి ప్రతిభలందుకోగలదు అయితే ఆ కన్నీరు యెట్టిది? గాఢమైన లజ్జవల్ల, దుఃఖార్తివల్ల, కనులనుంచిజారే ఉష్ణాశ్రు శీకరాలు హృదయాన్ని కలచి బయల్పెడలినవి. సాంద్రకోణిత బిందువుల వర్షంగా కురిసినవి. ఆ వేడి కన్నీటి చుక్కల్ని తాన

కీన పదన రోజు దళములును నిలువనిమ్ము అని కవి ప్రార్థిస్తాడు నలుదిక్కులా ప్రసరించే నెత్తావుల కమ్మదనాన్ని త్రాగనివ్వమని ప్రభువును వేడుకుంటాడు.

కృష్ణ పక్షంలో నాకాన్క, క్రుంగిపోయి. పాపీ కన్నీరు—అనే నాలుగు కృతులేగాక ఏకేశ్వరోపాసనకు పంపించింది మరికొన్ని ఉన్నాయి. స్వాదు సంగీత కలనాద, ఈ విశేషమిక్కడ ఏను గాటంపు విద్దురలోన అనే ప్రారంభపదాలు కలవి వీటికి శీరిక లీయలేదు కవి జీవితంలో అడుగడుగునా ఎదురయ్యే వైరు ధ్యమూ, నికృష్ట సామాజిక మానవుల దుర్బర జీవితమూ, రసహృదయుల స్వాన్నిక కళాసాక్షాత్కారమూ ఈ కృతులలో ధ్వనింపబడుతుంది.

“ఎటులనేసీలీల కీర్తింతు ఓదేవదేవా

ఎటుల నేసీమ్రాల నర్తింతు కటకటానిను

దలచి తలచి కదలలేదే కంఠరవము”.

అంటూ ధైర్యంతో తన హృదయ పరిదేవనలను సమర్పిస్తాడు. కృష్ణ శాస్త్రి తక్కి సామూహికార్థిక ప్రతిధ్వనిగా సాగుతుంది. వైయుక్తిక మోక్షపదవి నర్తించదు.

“ఇప్పుడు వెలుగో అప్పుడు పిలుపో

ఎప్పుడు మౌన నిశేధభారమె

ఉపశమింపని తపనయే

నాకున్న భాగ్యము కన్నతండ్రి”

అంటూ వినిపించిన కంఠరవంలో ఆత్మార్పణ స్పష్టంగా వినిపిస్తుంది. తొలి నాళ్ళల్లో కృష్ణశాస్త్రి ఏకేశ్వరోపాసనా వివిధరక కోమలాంబు శిఖరాల వెదజల్లారు. నామరహితుడు రూపరహితుడు అగు పరమాత్ముని ఎంతో ఆత్మీయునిగా స్ఫురింప చేసుకుంటారు. కృష్ణశాస్త్రి కవితా హృదయంపై రవీంద్రుని భవ్యవాణీ ప్రభావం ఎంతగానో స్పష్టపడుతు ఉంటుంది. అలాంటి రవీంద్రవాణిని గురించి శ్రీ రాయప్రోలుబారిలా అంటారు. “భానుసంహ పదావళి వ్రాసిన రవీంద్రులు గురుదేవులై గీతాంజలి వ్రాశారు స్వయంగా కంఠమెత్తి పాడి తనద్యాన గీతములతో శాంతి నికేతనమును గానమయం చేసేవారు. నాటకములు వ్రాసి స్వయంగా నాట్యకి పాత్రధారియై మనోభావములను అంగభివ్య భంగిమలు చూపేవారు. విదుశేఖర తటాచార్య బృహదారణ్యక శ్రుతులను బృందావన వేణు గీతములుగా సమన్వయించేవారు....” (కృష్ణశాస్త్రి కవితా స్వరొత్సవ సంచిక పు 181) అలా పరివహించినప్పటికీ నవ్యకవితా వాణి-వేంకటపార్వతీశ్వర కవుల ఏకాంతసేవ అనే వివర్గసుందరకావ్యంలోనే ప్రథమ వీక్షణ ప్రథల పరిశీలించింది

రాయప్రోలు సుబ్బారావుగారి కవిత్వం 1910నుంచీ కొత్తపోతుల కూర్పుకంటే న్నది కావి భక్తి పారవశ్యంలో కీర్తించే తెలుగుభజన గీతావళికి ఈ కంఠ రవం జొత్తిగా కొత్త వస్తువు. అంధ్ర కవితా శ్రేణిలో అంతకు పూర్వ మెప్పుడూ ఏతాదృశ జీవన దాతుపుల వెలయించలేదు.

“కనులు విచ్చి కనుడీ...కను లలరగ కనుడీ
మనువులీయ వలదు మీ కనుల నీరు వలదు
కనుచు నుందమతనిని—మనకన్నులారగాను
ఎట్టి పాపినై న, ఎట్టి యాటినై న—చే
పట్టిపోచునంట అతడెట్టి చాడొకాని”

అంటూ ఆ దయామృత సింధువును కన్నులార తాను కవి తక్కులందరికి చూపు తున్నాడా అన్నంత అత్యయంగా ఉహచేస్తాడు కృష్ణశాస్త్రి ఈ ప్రతిభ బ్రాహ్మ మత ప్రభావంతో పల్లవించినదే. పుణ్యాత్మునివై ఒక దృష్టి పాపినై ఒక దృష్టి సమదర్శియగు భగవంతుని కుండదనే నూత్న విశ్వాసం ఈ మానవతా ఉద్యమానికి ఆత్మపదార్థంగ ప్రవలికమైంది. ఈ మతం ఆవేశింప చేసుకున్న భగవానుడు ప్రతినరునికి ప్రాణేశుడే! అత్యయుడే! ఈయన జగత్పతి.

“రండురండు ప్రాణేశుడు
రాకరాక వచ్చేనేడు
తెండు తెండు విలువలేని
వలపు కాన్కలన్
నిరతము మన కడనె యుండ
వరదు డెపుడు విశ్రమింప
పరచుదమా విమల హృదయ
మృదుల తల్పమున్!!

అవి సాగిన ఈ ముత్తాల నరాని కవితావరంగా కూడా మేలుబంతులు, అలతి అలతి వదలతో అలవోకగా సాగే ఈ గేయంలో ప్రాణామృత గీతికా ద్వసులు వివిపిస్తాయి.

ఆనంద సాగరుడు అరుగుదెంచ నేడు
కలుష హృదయు కొరకె, కపట వర్తను కొరకె
మలిన మానసు కొరకె - నా కొరకె! నా కొరకె!

అంటూ సాగుతుంది కృష్ణశాస్త్రి గొంతు జీర. భక్త హృదయం భగవానుని మ్రోల ఎంత విమ్మ మో, పక్కక్షర స్ఫురణతో సాగుతుంది. అయితే భగవంతుడు పతిత పావనుడు మాత్రమే. ఉన్నతులతో ఆతనికి పనిలేదు, అతని సన్నిధి ఒక్కటే భక్తుని కేడుగడ.

“హరి నామ గాన మధుపానమే వినా
వర మేది మనకు సోదరులారా!
విరితేనేకాదు, సురవరులు గోలు
సుధకాదు, కాదు: జరరాదు, ఏ
వెరపు రాదు, రాదు! మరణమ్యై
రాదు! రాదు సోదరులారా!

అనే విశ్వాస జీవత్కాంతలను మాటి మాటికీ ప్రసరిస్తూ ఉంటుంది. హరినామ స్మరణ మొక్కటే అమృత తుల్యమనే భావం అనాదిగా ఈ దేశంలో పాదుకొవియున్నదే! బోతన్నగారు ప్రహ్లాదాదుల నోట చెప్పించినదీ అదే! ఐతే ఈ హరియనే పదం విష్ణు సహస్ర నామావళిలో ఒకటి కాదు. హరియంచును పాతకములు అనే ఉత్పత్యర్థ వివరణతో ప్రయుక్తమైనది. బ్రాహ్మమతం ప్రతిపాదించే భక్తికి, విశిష్టాద్వైతం ప్రతిపాదించే భక్తికి వున్న విభేదం కృష్ణశాస్త్రి ఉపాసన గీతాలలో విస్పష్టంగా మనకు కనిపిస్తుంది.

“తెరచుకొన్నవి స్వామి విరితావి కౌగిలి
విరిసికొన్నది కరుణ తురియుచల్లని చూపు
వెరపేల ననుబోలు పతితులూ పేదలూ
పరువు పరువున రండు!...”

అంటూ పేదలతో పతితులతో వికృష్టులతో కవి హృదయం తాదాత్మ్యం ప్రకటించుకుంటుంది. పరమాత్ముని సన్నిధికి సమిప్తిగా కొనిపోతుంది. యీ బ్రాహ్మమత ప్రార్థనా గీతాలలో అడుగడుగునా ఈ సమిప్తి భావన ప్రధాన స్ఫురణగా వ్యక్తమవుతూనే వుంటుంది. వ్యక్తి పరమైన దైన్యాలకు సమాజ పర ఆక్రోశాలతో సంరీసం చేసి యీ భక్తి ఊపిరి పీల్చుకుంది. అత్మార్పణమూ, అహంకార విసర్జనమూ, సమిప్తిగానమూ, బ్రాహ్మ గీతాలలో ద్యోతకమవుతాయి.

ఆంధ్రదేశంలో బ్రాహ్మ మతానికి బ్రహ్మర్షి రఘుపతిగారి తర్వాత వారి అధ్యాత్మిక వారసులుగా, ప్రధాన సంబాలకులుగా విరంతర సేవలోనర్చిన మహా పీయులు శ్రీ కంభంపాటి తారకంగారు. కృష్ణశాస్త్రిగారి అనాటి బ్రహ్మోపాసన

గీతావళి ప్రభావం ఎలాంటిదో ఎంత హృద్యంగా వివరిస్తారో చూద్దాం; కృష్ణకావ్యగారి కవితలో రమీంద్రుని ప్రభావం అడుగడుగున ప్రస్ఫుటంగా గోచరిస్తున్నా వుంటుంది. బెల్లుపవైపు వహించిన వివిధ సాహిత్య వీధులలో హృదయానికి హత్తుకొనే విశిష్టత ఆయన మానవత. అందుకనే సందితులను, పామరులను, భక్తులను పాశురకు అందరికీ ఆయన వందనీయులయ్యారు. వారి గృహం అందరికీ మందిరం. ఎవరు వెళ్ళినా ఎంత ఆదరణ! ఆప్యాయత! గుఱములేని వాని దే కులమైతేనేమి- తృణమైతేనేమి శ్రీచరణమంటున్నా! అని ఆరిపించిన కవి చక్రవర్తి— వెలివేయబడిన సంఘసంస్కర్త!.... అంద్ర బ్రాహ్మణమాజం శ్రీ కృష్ణకావ్య కౌతే మునుపడితూది. బ్రాహ్మణమాజం అంటే ఎమిటో వారు రాసిన నిర్వచనం ఒక కౌటిక్ అనదగిన కళాఖండం! బ్రాహ్మణమాజమనగానే ప్రతి బ్రాహ్మణి అంతర నేత్రముగా మ్రోలి ఈ విశ్వమంతయు ప్రకృతితో, ప్రజతో, నివాసినముగతో, సుఖ దుఃఖముగతో, పూర్వ వర్తమాన భవిష్యత్తులతో, ప్రాక్ పశ్చిమముగతో ఒక్కపాస పరచుకొనెట్లగును” అని అనేక మూర్తులను చిత్రించారు. ఆయనే ఒక మహాకావ్యం కాకినాడ ఆంధ్రబ్రహ్మ పాసనా మందిరంలో గీతోపాసనలతో ఆరాధితులను అనంద పరవశులను చేసిన స్వర్ణయుగం చునం మరచిపోలేం. ఏనాడో He is our Frailokya Sanyal అన్నారు డా॥ వేమూరి రామకృష్ణారావుగారు. ఆయా క్షణాలలో ఉండే మానసిక ప్రవృత్తిని బట్టి సరిపోయే—కాంతంగా ఏ పాట ఆయనది పాడుకున్నా మనహృదయ తంత్రులను మహాకవి మీటుతున్నాడా అనిపించి ఎంతో కాంతి విస్తుంటుంది అంటూ ప్రకృతజనులన ఆవేశస్ఫూర్తితో కీర్తించారు శ్రీ తానకంగారు. చిత్తశుద్ధికి వారు నికష్పపాయులు! (కవితా స్వర్ణోత్సవ సంచిక పుట 57)

కృష్ణకావ్య దేవదేవుడు తనువునే అమృతవీణగా మార్చాడని విశ్వాసం ఉంది. ఐతే తనకేల ఒక జోలెను కూడా ఆతడే అందించాడు. నిద్రలేపాడు. నాలుగుదిక్కుల మధ్యా ఒక స్వర్గం అమర్చాడు. ప్రతియింటి మోసాల అగమన్నాడు. ప్రతిగుండెనూ మీటమన్నాడు. పాడిపాడి నృత్యమాడి యాడి అరిపి సొలసి భూహృదయంపై పొరలమన్నాడు. ప్రతి గుండెతోనూ కలిసి తరల మన్నాడు. నాలుగు దిక్కుల నడిమి దేశమంతా స్వర్గంగా, గందర్వ లోకంగా మలచమన్నాడు. గానసౌధంగా రూపొందించమన్నాడు. తేనెల కురియమన్నాడు. పూలసందిరిగా, బృందావనంగ మార్చమన్నాడు. ఇదంతా నాకేల నొక జోలె అనే గీతలో పాడుకొన్న భావమేకాని, స్వీయహృదయవిస్కరణమే. తానొక కవితా గంగయై జనుల ఎవల కడలిలో దుమికాడు. కారణజన్మునిగా సార్థక్య మొనర్చు కున్నాడు.

తలుపు తలుపు జ్యోతి

పలుకు పలుకూ గీతి

పనులన్నీ ప్రణయమున చేయవా

దేవ, ప్రతిగుండె నీ గాథ పోయవా?

అవి తన ప్రాణేశుని ప్రశ్నిస్తాడు. తనట్టి పనికి యుక్తుడు.

దూర దూరానైన ద్వారతోరణమైన

తోచదే నామోల దేవదేవా!

వన్నె వన్నెల ధూళి చిన్నెలన్నీ జాలి

బ్రతుకంత సంఘోష దేవా!

ఇంత తెలియని యాత్ర ఇంత కాల్చే ఆత్ర

మెంత కాలము నాకు దేవదేవా?

అంతరమ్మున శాంతి అంతటా ని కాంతి

అలరింపచేయవా దేవదేవా!

2. వ్యక్తి స్వేచ్ఛా, స్వాత్మిక ప్రేమ

ఇరవయ్యవ శతాబ్దపు రెండో దశాబ్దంలో విద్యాధిగా అప్పుడే కళ్ళు తెరచి పాఠశాలను కృష్ణశాస్త్రి ప్రభువులకు విశ్వమంతా ఒక మహోజ్వల స్వేచ్ఛా విరతితో ఓలలాడుతున్న ఓటుంబలగా దర్శనమీయనారంభించింది. ఆ సమ్యక్ దర్శనలో స్వదేశమనుభవిస్తున్న బావినత్వం కూడా వగ్గుంగానే సాక్షాత్కరించింది; దేశ స్వాతంత్ర్య జయఘంటలు వినిపించి మేనులను పులకింపజేస్తున్నాయి. స్వరాజ్యం నా జన్మహక్కు అంటూ సింహనాదం చేసిన లోకమాన్యుని పిలుపు ప్రతి యువశిరోరాస్నీ తట్టిలేపుతున్నది. కృష్ణశాస్త్రి ప్రభువుల హృదయాలలో నవచైతన్యం మోసుకువెళుతున్ననాటికి గాంధీజీ ఇంకా స్వదేశ రాజకీయ రంగంలో ప్రవేశించలేదు. దేశ స్వాతంత్ర్యోద్యమం ప్రజోద్యమంగా రూపొందినది. మేధావులలో మధ్యతరగతి విద్యాధికులలో నవచైతన్యం రేఖల వెలారసారంభించింది.

ఈ స్వాతంత్ర్యోద్యమపురణ కృష్ణశాస్త్రి స్వేచ్ఛాగానం అనే కావ్యంలో ప్రతి పాదంలోంచీ తొంగిచూస్తున్న ఉంది. పరాయి బావినత్వంనుంచి, సామాజికంగా భూస్వామ్య వ్యవస్థాజన్యమైన దురాచారాలనుంచి, మేధాహృదయం కోరుతున్న విముక్తి చైతన్యంగానే ప్రాదుర్భవించడం సహజం. దాని బాహ్యభివ్యక్తి వ్యక్తి

గత స్వేచ్ఛకోసం తహతహగా అవిష్కృతమవుతుంది. అదికూడా గగన కుసుమ నద్యకంగానే కనిపించేసరికి దుఃఖిమూ, ఆక్రోశమూ, నైరాస్యమూ ముప్పిరి గొంటాయి.

ఐతే కృష్ణశాస్త్రి ప్రాథమికంగా కవి కవితా శిల్ప రహస్యాలను ఉగ్గ పాలతో నేర్చుకున్నాడు అందువల్లనే ఆయన కవితలో లోకపృథ్వి మెక్కడా స్పష్టరేఖలతో దర్శనమీయకు వికారముఖాల నసలే ఎత్తను. బానణ్యాంకువు యిగా మాత్రమే ప్రతిబింబిస్తుంది. త్రికాలాబాధిత జీవన రహస్యాలను మాత్రమే అదైనా ధ్వనిప్రాయంగానే మన లోచెవిలో ఊగుతుంది. ఆయన కవిత్వం జీవన సమాన్ని కాక, అందులో తేలివ విగ్గును మాత్రమే కలగీతిగా మ్రోగిస్తుంది.

“తిమిరలత తారకా కుసుమముల దాల్చు
కర్కశ శిలయు నవజీవన కళల జేట
మ్రోడు మోక చివురులెత్త మురువునూప
జగమునిండ స్వేచ్ఛాగాన యురుల నింతు!”

మన దేశంనిండా అనాడు తిమిరం ముళ్ళతీవలా గాఢంగా అలముకొన్నది. ఆ తిమిరంలోంచి తారకా కుసుమాలు ఉహృతమయ్యేరీతిగా తాను జగమునిండా స్వేచ్ఛాగాన యురుల నింపగలడు. తారకా కుసుమాల కాంతి పౌరభంలో వ్యాపిస్తుంది. చీకటి దుర్గంధాన్ని తొలగిస్తుంది. కర్కశమైన శిలకూడా నవజీవకళలతో తేరుకుంటుంది. మ్రోగు చివురులెత్తుతాయి.

ఈ ఖండిక మొత్తం ఐదే తేటగీతులు. అందలి ప్రతిపద్యానికి చివరిపాదం జగమునిండ స్వేచ్ఛాగాన యురులనింకు. అనే మకుట మొకటి సంతరించబడింది అసలే తేటగీతికున్నది పదైనిమిది మాత్రలేగల లఘుపాదాల నిడివి. అలాంటి పదిహేను పాదాలలో మాత్రమే కవి తనకు సాక్షాత్కరించిన లోకపృథ్వి యాతా ర్థ్యాలను ధ్వనింబాటుగా ప్రతిష్టించవలసి వుంది. ఇలాంటి సందర్భాలలోనే అచ్చమైన కవికి గల గడనశివనం బయట పడుతుంది.

మొదటి పద్యంలో నూట యేభయి సంవత్సరాల పరాయి పాలనలో దేశంనిండా ఎంత చీకటి క్రమ్మిందో వ్యక్తం చేయబడింది ప్రజా హృదయం ఎంత కర్కశ శిలగా మారిపోయిందో చిత్రికమైంది. జీవసారం చెల్లి, చైతన్యం ఉడిగి, ఎంత మ్రోడు మోకగా మారిపోయిందో వర్ణితమైంది. మూడు సమాంతర స్థాయిలలో యథార్థ దృశ్యం పృతిష్టించబడింది.

కవి జగంనిండా స్వేచ్ఛాగాన యురులు వింపుకాడు. ఆ స్వేచ్ఛాగానంతో క్రౌర్య కొటిల్య కల్పిత కఠిన దాస్య శృంఖలాలు తమంతశాముగా చెదరిపోతాయి.

సామ్రాజ్యవాదం కూర్తత్వంలో కుటిలపీఠితో ఈ దేశాన్ని కఠిన దాస్య శృంఖలాలతో బంధించింది. తాను కంఠమెత్తి స్వేచ్ఛాగానం చేస్తాడు. గగనతలమంతా మార్మోగగలదు. చిత్తం ఆనందమరీచికలతో పోలిపోగలదు. హృదయం ఆనంద భంగిమాలికలలో ఓలలాడగలదు.

ఇక్కడ రెండుపాదాలతో వరుసగా చిత్తమూ హృదయమూ అనే పదాలు ప్రయుక్తమయ్యాయి. ఈ రెండూ పర్యాయపదాలనుటంటారు సాంప్రదాయక పండితులు. భావకవితలో పర్యాయపదాల ఉపయోగం సరిపడదు. ప్రతిపదమూ దాని ఉనికి వట్టువది సహజంగా అన్వేషించుకొని ఆక్రమించుకొంటుంది. చిత్తం యోధనకూ, చైతన్యానికి స్థావరం, అది ఆవరణకు ప్రతీక. వర్ణకీ, ప్రతివర్ణకీ ఉనికి. హృదయం పని అదికాదు. అది నానలకావాసం. అనుభూతుల కఠినికాల. అనుభవాలకు పాఠశాల! భంగమాలికలపై తరంగ సమూహాలు. అలాంటి ఆనంద తరంగ సముదాయంలో హృదయం తేలిపోతుంది

కనులలో ఆనంద జనితాశ్రుకణములూరగలవు. ఇక్కడ మూడుపాదాలలోనూ ఆనందపదం ప్రయుక్తం కావడంలా ఒక కవితా చమత్కారం భాసిస్తోంది. పునరుక్తి దోషమనుకొనే సాంప్రదాయవాదులకి కిటుకు తెలియదు. ఆనందం లోకికమైన సంతోషం కాదు. అది పారలౌకికానుభవపర్యవశాయి. తాను కవిగా స్వేచ్ఛాగానం సంతరిస్తాడు. దానివల్ల భౌతికమైన దాస్య శృంఖలాలు విచ్చిన్నం కావడమే కాదు; ఆలోచికావందానుభూతి కూడా సిద్ధిస్తుంది. ఇది కవి ఉద్దేశించిన ఆంతరిక భావన అంత ఉద్బృతంగా తాను స్వేచ్ఛాగాన ఝరులు వింపగలదు.

“యగ యగంబుల సీశ్వర యోధులగుచు

స్వేచ్ఛకై ప్రాణసుమము లర్పించువారి

అమల జీవితఫలము ధన్యతను గాంచ

జగమునిండ స్వేచ్ఛాగాన ఝరుల నింతు!”

విఫలార్థ గర్భితమైన పద్యమిది. యగయుగాలుగా స్వేచ్ఛకై ప్రాణసుమాలర్పిస్తున్న పీరులు ఈశ్వర యోధులే! అంటే స్వేచ్ఛా సమరయోధులు ఈశ్వర ప్రేరితులు. వీరి అమల జీవితఫలం ధన్యమయ్యే రీతిగా తాను జగమునిండ స్వేచ్ఛాగాన ఝరులు వింపుతాడు. కవి బాధ్యత పీరులను ప్రేరేపించడమే గాక, పీరులను సంస్కరించడం కూడానని ధ్వని:

ఈ పద్యం తెలుగు సాహిత్యంలో ఎందరో కవులపై ప్రభావం కలిగించింది. కవికోకిల వేదుల సత్యనారాయణశాస్త్రిగారి “కాంక్ష,” “జయగీతి” వంటి

రచనలపై ఎంత ప్రభావముద్రా ప్రసన్నుటమైందో పరిశీలకులకు తెలుస్తుంది. ముఖ్యంగా పై తేటగీతి ప్రభావం ఈ క్రింది పద్యంలో ఎలా ప్రతిబింబిస్తున్నదో చూడవచ్చు.

“పీచపు దాస్య వృత్తి మననేరవి కూరత మాతృదేశపేవా చరణమ్ము నందసుపు లర్పణ చేసినవారి పార్థివ శ్రీ చేలువారుచోట తదన్యగుచ్చులన్ విక సించి వాననల్ పీడుచు, రాలిపోవగవలెన్ తదుదాత్త సహాధి మృత్తికిన్.” పై తేటగీతిలోని భావముద్ర సమాంతరంగా దర్శనమిస్తుంది.

కృష్ణశాస్త్రి భావ ప్రభావమే కాక పద్య నిర్మాణ శిల్పమూ, అనేకులపై ప్రభావం కలిగించింది. శేటగీతికి ఆయన కల్పించిన సింహాసన స్థితి అనంతర కవులనెంతగానో ఆకర్షించింది. ఈ ప్రభావం 1930 వరకూ “శ్రీశ్రీ” వంటి ప్రతిభావంతుడే కాక వందలాది కవులను లోగొంది. ఆయన వృత్తాలు సమకాలి కుల నెందరినో అనుసరింపజేశాయి. అనుయాయులూ అనుకరణవాదులూ ఎందరో! ఆయన వృత్తాలలోగల ఈ మార్గదర్శక మూత్రాలను విపులంగా వింగ డిందుకోవచ్చు.

మళ్ళీ ఆయన స్వేచ్ఛాగానం దగ్గరకి వస్తే మరికొన్ని సత్యాలు సుబోధక మవుతాయి. స్వాతంత్ర్యేచ్ఛ ఆంత సునాయాసంగా పొగేదికాదు. తయం కలి గిస్తుంది. కారణమేమంటే ఈ దేశాన్ని తన హస్తగతం చేసుకున్న వరాయవాడు చాలా తయరికరుడు. ప్రజలపై కష్టాతపాలు ప్రసరిస్తున్నాడు. ఈ దేశవాసులు కష్టాల ఎండలలో మండిపోతున్నారు. కడ గండ్లు తింటున్నారు. రవి ఆస్తమిం చని సామ్రాజ్యానికి ఏకచ్ఛత్రాధిపతిగా వాడు విరంతుకపాలన పొగిస్తున్నాడు. అలాంటి కష్టాల భయాలను మరచేటట్లుగా తన స్వేచ్ఛాగాన యిరి సాగుతోంది. బాధాకర ఆంధ్ర తమస్వినులు జాతిని కళవరపరుస్తున్నాయి. అట్టివానిని తన గానం మరవించగలుగుతుంది. విశ్వమంతా పరవశమై తనవెంటపాడేటట్లుగా ఈ స్వేచ్ఛా గానం సాగుతుంది. తనది ఒంటరిపాట కాదు. విశ్వంలో స్వేచ్ఛాసిపాసువులంతా తన వెనుక విలచి వున్నారు. తాను విర్ర్పతిగా పురోగమించగలడు.

కృష్ణశాస్త్రి స్వేచ్ఛాగానంలో వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛకై అభావపడిన కవిత్వ కూడా ఉన్నది. రైదోదైన “నవ్విపోదురుగాక, నాకేటి సిగ్గు” అనేది, కేవల వ్యక్తివాదంగా రూపొంది విరవధిక స్వేచ్ఛావాదంనుంచి ఒక శృంగాటకం తెరుచు కొనే అవకాశం వుంటుంది. కవి ఆలోచనావదుడై సమిష్టివివా వ్యక్తి పాదించేది. పొందేది సమి ఉండదనే భైతవ్యాన్ని సంకరించుకోగలిగాడా లోకక్రేయాన్ని ఆకాంక్షించేవాడుకాగలడు. లేదా విరవధిక వ్యక్తి స్వేచ్ఛనే కాంక్షించేవాడయ్యాడా అరాచక పితూరీలు జరుపుతాడు. సమాజంకన్న వ్యక్తి మనుషుని భావిసాడు.

తన సోదరులందరికన్నా తాను అధికుడనని స్వీయారాధనాకత్వానికి మొగ్గిపోతాడు. కాని కృష్ణశాస్త్రి తదుపరికాలంలో రోకానుభవాన్ని మరింత ప్రోదిచేసుకున్నాడు. సమిష్టి మానవతావాదంపై పురోగమించాడు. సామాజిక శ్రేయాన్ని కాంక్షించి అభ్యుదయగీతాడు రచించాడు దాన్ని మరొక నందర్బంలో వివరించు కోగలం:

కృష్ణశాస్త్రి కవిత్వంలో సర్వత్రా పృథ్వి, మానవప్రకృతి అవిభాజ్యంగా పెనవేసుకుంటాయి. ఏకదేశంగా చైతన్య రేఖల వెలారుస్తాయి. మానవప్రకృతికి బాహ్యబివ్యక్తిగా ప్రకృతి బాసిస్తూ వుంటుంది. ప్రకృతి ధర్మాలను మానవీకరణం Personification చేసి సాంకేతికంగా ప్రయుక్తం చేయడమూ కనిపిస్తుంది. ఎంత నైరూపకం వర్ణితమైనా పాఠక హృదయంలో ఆకారేఖలే ఫలితార్థంగా వెల్లి విరుస్తాయి.

కృష్ణశాస్త్రి స్వేచ్ఛాగానం బహుముఖాలుగా సాగాలని వాంఛించింది. బానిసత్వానికి అలవాటయిపోయిన జడబుద్ధుల స్యేచ్ఛను చూసి నవ్విపోయినా తనకేమీ సగ్గులేదు.

మొయిలుదోనెలలోన బయనం బొనర్చి
మిన్నెల్ల విహరించి మెరుపు నై మెరసి
పాడుచు చుక్కనై పడిపోదు నిలకు

ఎంత ఉన్నతోన్నతలోకాలవిహరించినా తన స్వేచ్ఛాగానం ఏదో పాటపాడుతూ ఏ వాన చినుకుగానో మారి ఇలపైపడిపోయినా తనకు వెరవులేదు. కాని అంతలోకే తెలిమిబ్బు తెకచాటులో చెలియ చందమామతో జతగూడి నరసాలతో దోబూచు లాడుతుంది ఆ మధురిమల స్వేచ్ఛాగాన ప్రయుడైన కవిని భువికి దిగిరావీపు. కవికి యంత గుండెనిబ్బరం కలగడానికి కారణమేమిటి? తనకుగల మనోహర భావన మేనని తనకు తెలుసు. తాను అపూర్వ భావనా సంపదగల కవి. తాను స్వేచ్ఛాకుమారుడు. తాను గగన పథవిహార విహంగమవతి. ఈ ఎరుకయే కవి చైతన్యం కనుకనే రాజవీధిలో రతనాల రథమెక్కి ఊరేగే విరీష పాషాణ విగ్రహాన్ని తృణీకరించగలిగాడు. ఉద్రమందిరాంతరాలలో కులికే దివాంధాలవంటి అధికారమదాంధుల్ని తిరస్కరించగలిగాడు. చలువరాతి మేడల చెరసాలల్లో తళుకు బంగారు నంకెళ్ళు ధరించి తానొక బావిననని తెలుసుకోలేని అజ్ఞాని. తామేదో పెద్ద లోకపాలకులమనుకుంటున్నారు మురిసిపోతున్నారు. ఇలా ప్రభువా చ్యులను ఈనడిస్తాడు. అలాంటి అజ్ఞానులందరికీ తానే మోహన విసిల జలధర కృష్ణుడునని తెలియదు. ఆ దివాంధాలకు తానే ప్రళయ జంఝా ప్రభంజన స్వామి ననీ తెలియదు.

నందెవేళ, పొలము గట్టు; చల్లగాలి, చేతిలో చేయి, నునులేత చిత్తములు, పిట్టల్లా విహరింపదాట—ఇవన్నీ ఈ కొత్త కవితా కంఠస్వరానికి ఉద్దీపకాలు. అపూర్వ భావాలకు ప్రేరేపకాలు. ఆ నూత్న భావనా కాంతులతో కవి తన ప్రేయసి ముఖం చూశాడు. కనులు చూశాడు; మొయిలు చూశాడు. అన్నింటా కొత్త పాట. అంతటా ఒక కొత్త ఊపు. ఆ చూపులతో కవి హృదయం ఆమెను ప్రేమించనారంభించింది. ఎందుకు ప్రేమించిందా? అని ప్రశ్నించు కున్నాడు. జవాబు దొరికింది. పూవులు సువాసన లెందుకు చిమ్ముతున్నాయో అందుకే. చందమామ వెన్నెలెందుకు కాస్తున్నాదో, అందుకే! నీరెలదుకు పారు తోందో గాలెందుకు విసురుతోందో—అందుకే; తన హృదయం సహజంగానే ప్రేమిస్తోంది. మధుమానం వచ్చింది అనగానే సహకార శాఖనెక్కి కోకిల హాయిగా పాడుతోందికాదా—ఆపాట యితరుల కోసమా? తనహాయి కోసమేనా? గానంలేకపోతే తాను బ్రతకలేదు కనకనే? ప్రేమ లేకపోతే తన బ్రదుకూ అంతే!

అలా ప్రేమించిన కవి తన ప్రియురాలు దివ్యానుభూతులందించాలని వాంఛిస్తాడు. తన హృదయాన్ని సంపన్నయం చేయాలని కోరుకుంటాడు. ఆమెకి హేమమణిరత్న గుణములక్కరలేదు. సంధ్యాసమయ సువర్ణితచ్ఛాయలను చూసి మురిసిపోగలడు. తారకా శోభలను కాంచి చింతలన్నిటిని నమయింపచేసు కోవచ్చు. నలపు బాటలో త్రుళ్ళింతలాడే నమయంలో.... నెలయేటి తరగల మరుగుల్ని చూసి హృదయంవిందా ప్రీతినింపుకోవచ్చు. ఐహికమైన కోరికల్ని విసర్జించవచ్చు. అన్యోన్య హృదయ పాలకులుగా తనరారే ప్రేయసీ ప్రియులకు సార్వభౌమ భోగాలు తుచ్చాలు కాకమరేమిటి! ప్రవిమల ప్రేమ సామ్రాజ్య పట్టభద్రభాగ్యం అందుకున్న ప్రేయసీ ప్రియులు చిన్న చిన్న లౌకిక సంపదలు లెక్కచేయరు. ఆలౌకిక ప్రేమదీప్తికి ఆమలిన శృంగరానుభూతికీ, ఆత్మా శ్రయ ప్రేమకవితకీ కృష్ణవక్షంలోనే ఆద్యపీఠం నెలకొల్పబడింది. ప్రవాసం విప్రలంఠపరిదేవనకు పరాకాష్ట. ఊర్వశి ప్రేమకవితా దేవాలయంలో గోపుర దీపం. “కృష్ణశాస్త్రి, ఊర్వశిలో విశిష్టుడై కనిసిస్తాడంటారు” యక్ష్మిణీనాథశాస్త్రి.

క్రూరత్వం, కుటిలత్వం, కాలుష్యం వంటి పంకాలతో మలినమయ్యే మానవహృదయం ప్రేమకాంతిలో విశుద్ధమవుతుంది. మధురమూ ఆమరహితమూ అవుతుంది. విజయే మరి. శర్యరీ తమోవీధుల పడివచ్చిన చంద్రుడు పూర్ణ తేజస్విగా వెలుగొందడంలేదా? అలాగే స్వార్థంతో విండిన మానవహృదయానికి ప్రేమ, కోమలత చేకూరుస్తుంది. పవిత్రీకరిస్తుంది. సర్వప్రకృతీ తన ప్రేయసికి ప్రతిబింబంగానే కనిపిస్తుంది. ప్రకృతే పురుషునకు ప్రేయసి కదా.

ప్రాణమునకు ప్రాణమైన ప్రాణకాంత విట్టార్పు కెరటాలలో ఓలలాడిన సౌరభమూ, గానమూ, తనకు విండు కాంతిని చేకూర్చగలవని కవి ఆశిస్తాడు.

ప్రాణకాంతహృదయ సాక్షాత్కారం నర్వత్రా కవిపిస్తుంది. ఆమె తనకోసం కార్చిన అశ్రువులు హిమకణాటగా మారతాయి. పూవులపై తేనెచీటకులుగా గోచరమవుతాయి. ప్రణయ విమలాబ్ధి గర్భాన తేలి ప్రాణకాంత మానవక్షేణాన్ని భరిస్తుంది. నీరదమూ నీలమూ సౌందర్యవంతాలవుతాయి. మధుసాలా కోయిలలూ ఆమె విరహ గీతికలనే ప్రతిరుతిస్తాయి.

“కవికుమార” అదే కవికకు మార్పుపొందిన నవీనయుగంలో కవిద పొందవలసిన మార్పులేమిటో వ్యంగ్యంగా చిత్రించడమే ఇతిశృత్తంగా అమరింది. క్రొత్తకలస్వనంతో - ఓవ్యసౌందర్యంతో భాసించే విశ్వసుందరి కవి మ్రోలనిలిచింది. ఆమె ఒక ఉదయలక్ష్మిలా అవతరించింది. ఆమెకు ఎదురేగి, స్వాగత గీతాలతో తోడ్కొనిరావలసిన బాధ్యత కవికున్నది. ఆవిరళమైన స్వేచ్ఛతో జలదాలు చిత్రకాశ్మీర కాంతులతో పళ్ళిమాడ్కించి విహరిస్తున్నాయి ఆ వారిదాలను చూసినా కవిమనస్సు స్వేచ్ఛా భావనామయంగా ద్యోతకమవుతుంది. క్రొత్త శక్తితో ఉజ్వలిస్తుంది. శ్యామలాంబరమనే సరసిలో ప్రణయలీలలతో విహరించే విలాసినులవలె తారకలు విప్పారితాలవుతున్నాయి. వాటిపి దర్శించినా చాలు. నవీన కవిహృదయంలో భావనానక్షత్రకాంతులు పతచకోగలవేమో! ఏమైనా ప్రకృతిని కళ్ళు తెరచి పరిశీలించమని ఈ కవిత కవులను మోద్యరిస్తుంది.

అత్మాశ్రయ ప్రేమకవితకు అద్యుదయ కృష్ణకాన్తికి తన ప్రేయసి వివిధ భంగుల దర్శనమిచ్చింది. అమావాస్యారమస్వవిగా, గగన సీమంతినిగా ఆమె దీర్ఘ డమ్మిల్లనీలవల్లిచ్చాయలో పొడిచికొని, నిదురతెరవిడచి, పూవులు నేడు తళ తళ పాడుతున్నాయి. నురభిశాహ్వనాలు వినిపిస్తున్నాయి. కనువెరుగులు పరస్తున్నాయి. తన కైశికీ ధ్యాంతనిశ్చల్లాలను చీలుస్తున్నాయి. శర్వరీసతి సాక్షాత్కారిస్తోంది. ఆమె కుంతలములలోని పూవులు శిరసులెత్తి పీలుస్తున్నాయి. ఆ పీలుపులు తాను భరించలేకపోతున్నాడు. “తురిమి వినరుము వాని ఎరుగవేరని దూర దూరాలకోడెలీ!” అని వాపోతున్నాడు.

ఐనా తానా పీలుపులు వినకుండా తప్పించుకోలేదు. “కప్పికొందును కనులు-కప్పగలనా ఎడద!” అదీ కవి నిర్వేదం! తన కాప్రేమ కామం చాలననీ షమించమనీ ప్రాదేయపడతాడు కవి. “ఆనలేని ఆనకు ప్రాణాంతమేచి” వేచి యుండవలసిందేనా! అది కవి సందేహం. తారకాశోక పంక్తుల మారుతోరు పక్షముల తిరుగుడుచు నవలు రేలు కన్నుమోడుపు మెయివాల్చుగాని లేక” వెర్రి అన్వేషణలో వేగిపోతున్నాడు.

కాల్పనిక సాహిత్యానికి అంకురార్పణ జరుగుతున్న తొలిరోజుల టోగట్టా కృష్ణకాన్తిగారే వివరించాలి. రెండవదశాబ్దంలో జరిగిన పరిణామస్ఫూర్తి

గురించి బదారేఖక్రికం కాకినాడలో వారిచ్చిన వ్రాతపూర్వకోపన్యాసంలా యిలా ఉద్ఘాటించారు. "ప్రబంధపదబంధాలు అనాటి వరతూ పాఠశాలకూ కవులకూ ఎంతో ప్రభావితంచేశాయి. వాటిపెత్తనం యింతా అంతాకాదు. అనుభూతి ఉంత రించిపోయింది. స్వీయహృదయానుభవం ఎక్కడా లేనే లేదు అర్హత అడు గంటి పోయింది కవిత్వాలిప్పు పేరున కృతకత్వం రాజ్యమేలింది. ఔచిత్యానికి, ఉన్నతభావ ప్రకటనకు అవకాశం లేకుండా పోయింది, మన ప్రబంధ కవిత్వంలో రాను రాను ఎర్పడిన స్థితియిది."

ఇంగ్లీషు భాషా వ్యాప్తి ప్రపంచ పరిణామాలను దర్శింప చేసింది. తెలుగు కవి గుండెకో పెంచుకొన్న చిన్నబ్రతుకు తొంగింది. "మా గురుదేవులు రఘునతి మెకట రత్నంకాయపగారి శిష్యురికం నాలో ఎన్నో క్రొత్తగుమ్మలు కిటికీలు తెరచింది. వ్యక్తి స్వాతంత్ర్యమూ హృదయాలలో పురివిప్పింది " స్వాతంత్ర్యం, సమానత్వం, సహోదరత్వం-అనేమూలిక ఆశయాలు ప్రాతిపదికగా నవ్యకవితావిప్లవం జరిగింది. అదే తాల్పవిక సాహిత్యం. రవీంద్రుడే దీనికి వైతాళికుడు. ఆయన ప్రభావమే దేశమంతా వ్యాపించింది. ఈ పరిణామ తత్త్వి కానుభవంతోనే కృష్ణవత్సం వెలిసింది:....." అన్నారాయన.

కృష్ణశాస్త్రి కవితాహృదయం- ప్రతిగేహదేవాళి పదమాగి, ప్రతిహృదయ ద్వారకోరణమదైత్రోసి, లోనికి జొచ్చి, తనలోని స్నేహక్షీర మొక్కింత వొక్కింత ఒలకబోసి- అనుగుసోదర మరలిరావా? అంటూ పెరివడిగి సాగిపో తూనే ఉంది, తెలుగుజాతి చిరస్వప్నజాగిన్ని వెలిగిస్తూనే ఉంది. అదే ఆయన కవితకు ఫలితార్థమూ, పరమార్థమూను:

లోకవృత్త ప్రదర్శనం: అభ్యుదయ దృక్పథమూ-

కృష్ణశాస్త్రి ఆత్మాశ్రయ కవిత్వంగురించి, స్వాత్మక ప్రేమేతి వృత్తం గురించీ ఎన్నిగ్రంథాలయినా వ్యాఖ్యానించవచ్చు. ఆయన చిరంతన వియోగి, అనంత శోక భీకర తిమిరలోతైకవతి. కంటక కిరీటధారి. ఆవిధంగా కృష్ణశాస్త్రి సాక్షాత్కారం అజరామరంగా భాసిస్తూనే వుంటుంది.

“సీ

కనురెప్ప కొసలనొక

చినుకై న కదలసి

ప్రళయకాలానంత భయ దపాఢోరాళి

వలె విశ్వమెల్ల ముంచెత్తు సుమ్మా!”

అంటూ సామాన్యుని గుండె తట్టి దైర్యం చెప్పడంలో కావి, క్రియాశీలకను ఉత్సేకించడంలోగావి, శాస్త్రి తన కర్తవ్యాన్ని విస్మరించలేదు. సామాన్యుడు జడుడై, విశేషకనుడై, మిన్నుతిన్న సామూలా నిద్రపోతున్నాడు. అతని శక్తి అతనికి తెలియదు. అతనిలో చైతన్యం మేల్కొలేదు. సామాన్యుల మనసుకు ఆత్మజ్ఞానం అబ్బలేదు. ఆట్టి జానిసిని పూవుచెదలో ఒక శోక లవం రేగినా ప్రళయ కాల మహానలుని గళచ్ఛలిత హలాహలం ఉపృత శక్తితో వెలువడుతుంది. మించని మంటిని దహిస్తుంది. ఈ ఆత్మ విశ్వాసాన్ని ప్రేరింప చేయడం అభ్యుదయ కవికకు ప్రధానదాతువు.

సమాజ సామాజికి నవచైతన్యం కలగాలి. లోయాధార్థ్యాన్ని పరామర్శించగలగాలి. అప్పుడు జాతి స్వేచ్ఛాసథంలో పయనిస్తుంది. కుభోదయం సాధిస్తుంది. ఆ సమస్తచైతన్య స్ఫూర్తితోనూ కృష్ణశాస్త్రి నలభయ్యేళ్ళ పొడవయస్కులుగా ఉన్నప్పుడెలోక పృథ్వాన్ని విశిషంగా అనుశీలించారు. కవితా హృదయంతో మారు పల్కారు. గొతు కొంత తీవ్రకరమూ అయింది. మరింత వృద్ధత చేకూర్చుకుంది విశ్వమానవీయత అనే రూపరహిత ఆదర్శ వాదం నుంచి విడిపడింది. అభ్యుదయ దర్శనను స్వాయత్తం చేసుకోగలిగిందాయన కవితా హృదయం.

ద్వితీయ ప్రపంచ సంగ్రామం ప్రపంచ ప్రజాజీవితాన్ని అతలాకుతలం చేస్తోంది. బ్రిటిష్ సామ్రాజ్య వాదులా యుద్ధాన్ని తమ స్వార్థానికి అనుకూలంగా త్రిప్పుకుందుకు నానా యాతనలు పడుతున్నారు. భారతదేశంలో మానవకృత మహాకైఫం పడగ విప్పతోంది. అన్నాన్ని సృజిస్తున్న శ్రమజీవికి అన్నం దొరకడం లేదు. ఆ సన్నివేశంలో (1939లో) ఆయన 'అకలి' అనే గీతాన్ని విరచించారు. అది మనదేశీయమైన పునాదులను స్పృశించింది.

“కాల దేవత గుండె ఒరిసి

కాళ రాతిరి నెత్తు కురిసి

రాకాసి మెలుగు

చీకట్ల మూలుగు

లోన

వన్నె పోయిన రంగు దీపాలు

వెన్నెల్లో ఉన్నట్ట నాట్యాలు

విసుగుపుట్టి విడరు

వీణలుండీ విరురు

దగ్గర

దగ్గర

ప్రళయ మొచ్చి వినరు

దగ్గరగ

దగ్గరగ

చీకట్ల మూలుగు

రాకాసి తెలుగు

పైన

రాకాసి యెలుగు

కాళ రాతిరి గుండె పగిలి

చీకట్ల మూలుగు

కాల సర్పము విషము రగిలి

లోన

రాకాసి యెలుగు

రెక్కలెగరని నెమలి సింహాసనం

చీకట్ల మూలుగు

ఎక్కి సిరసందనిది కోటిరం

భారమైనా విడరు

చేరువైన వినరు

బిగ్గరగ

బిగ్గరగ

రాకాసి యెలుగు

చీకట్ల మూలుగు

లోన

రాణిపోయిన రాచనగరులో

పానుపంటని పేణి నిదురలో

మెలకు వచ్చి వీడరు

దేశంలో చీకట్లు మూలుగుతున్నా, ఆకలి రాకాసిలా ఎరుగెత్తుతున్నా రెక్కలెగరని నెమలి సింహాసనాన్ని ఆక్రమించుకొన్న స్వార్థపరులు వినిపించు కోరు. తలకు బరువైన కిరీటాన్ని విడువలేరు. దేశాన్ని మూలుగుల వరకూ పీడిస్తున్న పాలకు లెట్టివారు: "తమకు ఆమృత ముంచుకొన్నారు. తమ మధువు వింపుకొన్నారు. మాకు ఆకలి విచ్చారు." మాకు సహజంగానే రోషం హెచ్చింది. "మందాకిని యుదులు మరు గర్భమందించువరకు" మా దేశాన్ని తప్పింపదేస్తున్నాము. "తమ సొగసు వాడిపోదంటి." తమ సుఖము వీడి పోదంటి." మాకు మాత్రం నాశనం యిచ్చారు. మాలో ద్వేషాగ్ని హెచ్చి పోతుంది. మందార తరులు హేమంత మనసమ్ముందు వరకూ మాలో అగ్ని ప్రజ్వలిల్లుతుంది. తమ ఘనత కృతయుగము దైతే తమ ప్రభుత బ్రహ్మయు వైతే మాకు వారిచ్చినవి మాత్రం నంకెళ్ళు. మాకు మానం వచ్చింది. మఘవ కోటిరమే మంటి కౌగిలి నంటే వరకూ మేం విజృంభిస్తాం. అంటూ మరో

గీతంలో ఆక్రోశిస్తారు. దేశీయ హృదయార్తి శిల్పమూర్తి మంతనంగా ఆభివ్యక్తం చేయడం యిందులో ప్రధానం.

“నీ చరణ తరుణ లజ్జచిత్రతములమ్మ నీసుతుల జీవితములు నాతల్లి నిరుపేద జీవితములు.” అనే వల్లవిగల గీతం మరొకటి. జాతీయ స్వాతంత్ర్య పిపాసను ఎలుగెత్తి చాటుతుంది. “ఈ బ్రతుకులే తెరచి ఎగయు మా కోరికలే సాగు సందెహారంగులో, నా తల్లి రేగు పొడుపు వెలుంగులో” మా బ్రతుకులు నేర్చిన పాఠమే మాలో ఉదయకాంతులను కలిగిస్తున్నాయట. మన్ను మిన్ను అలమికించి మనలే ఆమె వన్నెలు హిమాలయ మకుట ఘృణలను వెలార్చుతూ, సాగరమణి సముద్రయాన్ని మెరిపిస్తున్నది. మూడులోకాలదారులందు వ్యాపించిన ఆమె రాగాలు గనాలూ దేవతల హృదయాలలో కూడా నిలుస్తాయి. రాక్షసుల గుండెల్ని కలచి వేస్తాయి. భారతీయ చిరంతన దీప్తి ఎల్లలోకాల వారూ ఎరుగుదురు, ఆమె అడుగుల పారాణిని పోల్చుకుని ఆమెను లోకపు రాణిగా గృహించగలరు. ఆమె పాదముల కొనలలో ఆమె కరుణ వ్రకాశిస్తుంది. లోకవాసులంతా తమతలలను కసుమాళిగా ఆమెపాదాలకు పూజిస్తారు. తమ హృదయాలను వీరాశన మిస్తారు. పైకి భావగీతంలాగో ప్రార్థనలాగో కనిపించే ఈ గీతంలో ఈ దేశవాసులు తమ పౌరుషమయ క్రియా శీలతతో స్వాతంత్ర్యాన్ని సాధిస్తారని భారతికి స్వేచ్ఛ ప్రసాదిస్తారని, ఎల్లలోకమూ సహకరించగలదన్న ద్వని మన ఎడలో మ్రోగుతుంది.

ఈ అంకర్జాతీయ దృక్పథంతోనే ఆయన కవితా హృదయం వెనుకకో, వ్రక్కలకో నడిచే పీఠ నడకలను అధిక్షేపించింది మందికృత మహాయుగం అనే గీతం వ్రకస్తమైంది.

మందికృత మహాయుగం
ముందున్న ముందున్నది
ముందున్నది. మందే, మరి
మందే యువ మహాయుగం
కలికాలం ముసలి ముసలి
చలికాలం మసిలి మసలి
కొండ చిల్లువలాగ, పెద్ద
బండలాగ దొరి పోయె

కునుకు జరత కలికాలం
వెనుక నడక కుళీరం
పీతలాంటి భూతం మన
తాతల్లి తండ్రి
రోత రోత రోత మంది
స్థాితకుజ్వలాకాశం
భావిమందిరావాసం
ప్రాతరున్నతావాసం

సర్వదా యిది కలికాలమని, మంచే అంతా గతంలోనే, వెళ్ళిపోయిందని విశ్వసిస్తున్న దేశంలో మనది కృతమహాయుగమని చాటడమే ఒక కొత్త జేగంట

మోయించడం. ఆంధ్ర విశ్వాసాల నెన్నుదుట ఒక తాళపు తన్నడం వంటిదే. కలికాలం ముసలిదై చనిపోయిందని గుర్తిస్తారు. కొండచిలనలా దొరికిపోయింది. పీతలాంటి భూతకాలం నెనుభూతం వంటి భూతలమూ మన తాతల్ని తండ్రిందీని మనదో పాత రుజ్జులాకాశం. భావి మండిరావాసం. పాతకర్మన్నతావాసం. మనమో "స్వీతచలత్ దౌతలనక్ చేతనులం, సూతనులం" కనక మనకేమి కొరత లేదు. ఇదీ శాస్త్రి యుగీన కవిత్వా స్ఫురణతో వినిపించిన సందేశం. ఈ నవ యుగంలో గొంతు విచ్చిన వారైనా చాలామంది కవులు వెనక్కి వెనక్కి నడచివెళ్ళి పోయారు ఎక్కడో అగిపోయారు. చరిత్రకందని వేదకాలాలలో తలదూర్చి వేదన పడుతున్నారు కాని శాస్త్రి దృష్టి మున్ముందుకే పయనించింది. విశ్వ యౌవన శ్రీలు సంతరించుకుంది. అప్పటికాయన శరీరానికి ఏదేళ్ళ పౌఢ నిర్మల వయః పరిపాకం (1945 పెప్టైజరు ప్రతిభలో ఈ కవిక వ్రాయ రికమైంది) చేకూరిన హృదయానికి మాత్రం యౌవనపు మిసిమి తరగలేదు.

కృష్ణశాస్త్రి కాకినాడలో నివసిస్తున్న 1940ల తొలిరోజులకే నవీన దృష్టి ప్రబలంగా ఆయన హృదయాన్ని తొందరపెడుతోంది ఆభ్యుదయ రచయితల సంఘం విరూణమైన నాటికి మరింత తీక్షణత నలవర్చుకుంది. రాజమండ్రి మహా నభ నాటికి ఆభ్యుదయ సాహిత్యోద్యమంతో మమేక స్ఫూర్తిని సంతరించుకుంది. ననాతనత్వానికి, దోపిడీ విధానానికి వ్యక్తిగతంగా ఆయన ప్రబల విరోధిగా స్పందించారు

కృష్ణశాస్త్రి మానవతా దృష్టి బహువిశాలమైంది. వదిమందిని పస్టులతో మార్చి ఒకడు ధనాధ్యుడయ్యే సాంఘిక వ్యవస్థకు ఆయన శత్రువు. కనుకనే ఆయన చిరంతనగా ఆభ్యుదయవాదిగానే మిగిలారు. యౌవనారంభంనుంచి జీవితాంతం కులవ్యవస్థను ఆయన తృణీకరించారు. ఆయన గృహం కులాతీతమైన అతిథిశాల వారి గృహణ శ్రీమతి రాజహంసగారు అతిథి ఆదరణలో అన్న పూర్ణమ్మకు నైదోడు క్షమయాధరిత్రి అనేది ఆమె విషయంలో సాధారణోక్తి "వారి గృహం అందరికీ మండిరం. ఎవరు వెళ్ళినా ఎంత ఆదరణ! అప్యాయత! గుణములేవి పాపిదేకులపైతేనేమి!" అనేది ఆచరణలో వారు ద్రువపరచుకున్న తార్త్విక కిరణం!

కృష్ణశాస్త్రి హృదయం విశ్వం యౌవనశీలం. తిరోగమణియైన కుళి రాల్చి ఆయన అవిరళంగా ఖండించారు. వర్ణాశ్రమ దర్పాలను పునర్నిర్మించేవారిని సహించలేదాయన మత వైషమ్యాల్ని, కులతత్వాల్ని కృణీకరించారు. ఆయన హృదయం ఆధునిక యౌవన రుసురులకు కాణాచి.

1941లో స్టూడెంటుస్ పెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన విద్యార్థి మహా నభకు అప్పటి విద్యార్థినాయకుడు శ్రీ పి. ఎన్. శర్మ ఆభ్యర్థనపై సక్కువి ఉద్యమ ప్రబోధ గీతాల్ని రచించాడు. అదే యిది:

అకాశము నొసటపొడుచు అరుణారుణతార
 ఏకాకి నిశీధినాడుచు తరుణకాంతి ధార
 జయపతాక యువపతాక వియదాపగ వెడలు నౌక...
 యుగయుగాల పీడకలలు సాగయచేయు సంతెలలు
 తెగనివి కావోయి, మ్రోల ధగధగా స్వతంత్ర)
 విభాతాకాశము నొసటపొడుచు అరుణారుణతార!

అంతే లేని ద్వేషము, విరోధము, స్వార్థము మోసము
 పంతగించి నిలువవు అవంతయేని శాంతి విభా
 తాకాశము నొసటపొడుచు అరుణారుణతార

ముందుకలదు మన జాతికి ముక్తి, అమరజీవరక్తి
 క్రిందువెనుక గనక నడుపుడందరు అభ్యుదయ
 విభాతాకాశము నొసటపొడుచు అరుణారుణతార!

ఈ గేయం ఆనాటి విద్యార్థి ఉద్యమ కార్యకర్తలకెంత ఉద్దీపన కలిగి
 చిందో అన్నదాదులెందరో ప్రత్యక్ష సాక్షులు. ఈ ఒక్క కవితలోమీ 1940లలో
 విస్ఫూరితమైన నకల చైతన్యమూ ప్రతిబింబించింది. మన దేశానికి స్వాతంత్ర్యం
 రాకపూర్వం, ద్వితీయ ప్రపంచ యుద్ధం యంకా సమయవి కాలంలో ఆయన
 గీతం ద్వారా ఇంత ముందుచూపు ప్రదర్శించారు. మనషిని పీడకలలలో సాగయ
 చేసే సంతెలలు తెగనివి కావని హెచ్చరించారు. జాతి ఆ సంతెలల తెంపి ముందు
 పురకాలవి ధ్వని. మనషి కలలలో ధగధగమని మెరుస్తున్న స్వతంత్ర విభాతాన్ని
 పరిశీలించమంటున్నారు సంతగించినంత మాత్రాన ద్వేషమూ, విషరోషమూ,
 స్వార్థమూ మోసము కలకాలం విలిచి ఉండవని విశ్వాసం తెలిపారు. మానవ
 జాతికి ముక్తి మనుషుండు ఉన్నది. అప్పుడు అమరజీవరక్తి యింటింటికి
 తోరణమై ప్రేరేపితుంది.

స్వాతంత్ర్యేచ్ఛతో ప్రజలు కావించే పురోగతి "ప్రజారథం" అనే మరొక
 కవితలో ఎంతో హృద్యంగా వర్ణితమైంది. "ప్రజారథం తరలింది, ప్రపంచ పథం
 పొరలింది. కవక పదవోయివదా" అంటూ హెచ్చరిస్తుందా గీతం. తుదివిజయం
 మనదేనని చాటుతుంది. భవిష్యత్తులో ఇంక యుద్ధోన్మాద జ్వాలలు అలముకోవడ
 మంటూ ఉండదని, "రాగలడిక కాంతియుగ" మేనని, రాగలడిక అభ్యుదయ
 పథమేనని కంఠోక్తిగా చాటుతుంది గీతం. ముదిలోకం తప్పక సజించిపోతుంది.
 యువ హృదయం పదునువారి ముందుకు పాగుతుంది. యువలోకానికి ఎదురైన

సమభావ, చోదకక క్రిగా ముందుకు నడుపుతుంది. అదే ఈ యుగ వైలక్షణ్యం. ఇక స్వార్థపరుల మదిలోభం మాసిపోతుంది. ప్రతి జాతికీ స్వాతంత్ర్యం సమ హుతుంది. పరపీడనా రాహిత్యంతో కూడిన స్వాతంత్ర్య భానూదయమది: వికపించే నూత్న రాజకీయ విధానంలో మకుటదారి సామాన్య మానవుడే: ధనధ్య వర్గాలు కావు. రారాజులూ భూస్వాములూ కారు. ఆ నూత్న విధానం తప్పక వికపిస్తుంది. ఇదీ కృష్ణకామి ఆశానాదం. ఇదే వారి కవిత్వ స్వప్నం: అది అప్పుడే కొన్ని ప్రపంచదేశాలలో యథార్థమై భువికి దిగివచ్చింది:

కృష్ణకామి ఈ జదామయ జాతికి ఆత్మవిశ్వాసం పెంచినారు. క్షణ క్షణ నైరాశ్యావృతుడయ్యే మానవుని హృదయంలో చైతన్య దీప్తులెగ చిమ్మడంకన్న కవిత్వంమంచి మరే ఉత్తమ ప్రయోజనాన్ని ఆశించగలం? కవిత్వమే సర్వకర్త మంత మనుకుంటూ అదే ఐరమాయుధంగా సర్వ సమన్యర్థి పరిష్కరించగల దనుకోవడం ఆత్మవంచనా పూరిత భ్రమ తప్ప అన్యం కాదుకదా! కృష్ణకామి గీతోద్దోష ఎంక యథార్థోక్తుల నందుకొన్నా కళాస్పర్శమ ఆత్మవదార్థంగా గుప్తం చేసుకుంటుంది. ధనుర్దోషగా ఆలోచనల మేల్కొల్పుతుంది. ఆయనకు 1943లో రాజమహేంద్రవరంలో గొప్ప సన్మానం జరిగింది. ఆ సందర్భంలో "సవభారతి" పజెన "నిశ్రేణి" అనే చిన్న కవిత్వసంపుటి ప్రచురితమైంది. రాజులో చిన్నదేకాని రస ప్రాతివిధ్యంలో మిన్నయైనది. ఆయన కవిత్వ హృదయంపై ప్రభావం కలి గించిన సర్వ కవిత్వ ఉద్యమాల ప్రతిబింబాలూ ప్రచలితమయ్యాయి. ఆయన కవిగా నిత్య హరిత వర్షుడు. యౌవన శీలంతో జాతి అందుకొన్న సర్వ ఉద్య మాలనూ ఆలింగనం చేసుకున్నాడు. కవిత్వకు యతివృత్తాలుగా ముడుచుకొన్నాడు. అందువల్లనే ఆయన కవిత్వ హృదయం విలువెత్తు సజీవమూర్తిగా మన కన్నుల ముందు ఆవిష్కృతమవుతుంది.

అరవైయేళ్ళపాటు మన కలలను ఆయన కవిత్వ హృదయం పండించిన సాహిత్య చరిత్రలో పొడవూపిన సమస్త కవిత్వ ధోరణులకూ ఆయన ప్రయోక్త గానే కాక, ప్రతినిధిగానే కాక, ప్రవక్తగానే నిలిచారనేది వెలిసిపోని సత్యం! ఆయన హృదయం త్రివేణి సంగమం! పవిత్ర ప్రయాగ క్షేత్రం!!

ఐదో ప్రకరణం

అజ్ఞాత భావికాలాలకు పయనించే కవితాలహరి

క్రౌర్య కాటిల్య కల్పిత కలిపదాస్య
శృంఖలములు తమంతినే యెదరిపోవ
గగనతలము మాక్రొంగగ కంఠమెత్తి
జగమునిండ స్వేచ్ఛాగాన ఝరులనింతు!

అనే అగర్భ ప్రతిజ్ఞతో అవకరించింది కృష్ణకాస్త్రి కవిత్వం. తావికన్నా మృదుల తరమైన మనసు ఏండా ధృఢ సంకల్పాలు వింపుకుంది. ఆ స్వేచ్ఛా గానానికి సంతెళ్ళు తెగిపోవడ మొక్కటే సద్యః స్ఫూర్తికాదు. ఈ మోడు మోకవంటి బ్రతుకంతా చివురులెత్తి మురుపుమాపాలి. జనచిత్రము లానందమయ దీక్షితి సోలి పోవాలి సర్వం అవతదమయంగా భావించాలి. యుగ యుగాలుగా ఈశ్వర యోధులై విలచిన స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల తపఃఫలం ధన్యత పొందాలి. మనిషి నిర్భయంగా బ్రతకాలి. కష్టతపాలు సమసిపోవాలి. వంతుల చీకట్లు వైదొలగిపోవాలి. అలాంటిస్వేచ్ఛకోసం తన కవిత్వం గానం చేస్తుంది.

కృష్ణకాస్త్రి స్వేచ్ఛాగానం మౌలికంగా పంచశీలాన్వితం ఆ గానం ఉత్త గానమేనా కాదు, అది ఎంత వరుసమైనదో అంత పరిమళభరితమైనది. ప్రతి పదము అమృత జీవప్రతిభతో పులికిస్తుంది. కొత్త బలంతో చలంతో పరికిరి స్తుంది. సవలు రేలు అనే తేడా ఎరుగక విజన మార్గాల పడి నడిచిపోతుంది. "అజ్ఞాతభావి కాల యుగాలకు" పయనిస్తుంది, ఈ మాట వట్టినే కవితావేశంతో అన్నది కాదు. తీవ్రాభివేషంతో స్థిర సంకల్పంతో అన్నది. అలాగే పయనించింది, ఒక అవృత్తాన్ని ముగించుకుంది. భారతీయకాలమానంలో ఆరవైయేళ్ళు ఒక అవృత్తం.

"మలయ సమీరణోర్మికల మాలికలన్ ప్రజయార్ధగీతికల్ మలచుతూ కృష్ణకాస్త్రి గీతం అనంతంగా సాగింది, నన్నయ్యగారి నుంచి చిన్నయ్యగారి

వరకూ ప్రతి కవీ పద్యాలు రాసినవాడే. అదృష్టవశాత్తు రాసిన పద్యాలన్నీ కవిత్వం కాకుండా పోవడమే చమత్కారం. "నానన నాననా ననన నానన" అనుకుంటూ అక్షరాలు పేర్చుకుంటూ పోతే ఉత్పలమాలా వృత్తమై తీరుతుంది. గణ బద్ధ ఛందంలో సంగీతం స్వయం సమృద్ధంగా చిప్పిలుతుంది. ఆ సంగీతం కవిత్వమేమోనన్న భ్రమా కలిగిస్తూ వుంటుంది. ఆ ధార వుంటే చాలు పద్యం రూపొందుతుంది. పద్యం రూపొందుతే చాలు కవిత్వమైపోయిందన్న భ్రమకలిగిస్తుంది. కావి పద్య నిర్మాణ శిల్పం ఎందరికి తెలుసు? పద్యంలో ప్రతి పదాంతర్గత భావనా సౌందర్యం అవిద్యుత్తమవుతూ గణ తంత్ర బంధం మళ్ళించే దొంకతిరుగుళ్ళూ కట్టుకుంటూ కవితామయంగా పద్యాన్ని సాగించడం గొప్పసిద్ధి! అలాంటి కవితా సౌందర్యసిద్ధుడు కృష్ణకావ్యి. దీనికి ఉదాహరణగ కృష్ణ పక్షములోని తేటివలపునే స్రవణమోహరంగా అందించవచ్చు. ఈ బండ కావ్యం ఆకడు తన ఇరవయ్యవ జన్మదినంకాదు రచించినాని ఒకసారి నాతో చెప్పారు. అలాగే పద్య కవితా శిల్పినికీ వారి "అన్వేషణ" పరాకాష్ట. కృష్ణకావ్యి పద్యా లన్నీ ఒక్కొక్కటిగా ఉదహరించుకొని, అందలి కోమలగుణ రామణీయకతలను వింగడించుకోవాలన్న తీవ్రాభినివేశం సహృదయులందరికీ కలుగుతుంది.

1935 మే-జూన్, ద్వితీయ సంచిక ఉదయినిలో మాత్రమే ప్రచురితమై యింతవరకూ ఎక్కడా ఈ శీర్షికతో గ్రంథస్థంకాని "మధూదయం" అనే బండ కావ్యం-పద్యంలో భావావిష్కరణ కళకు అద్దం పడుతుంది. అపద్యాలు సంఖ్యకు బద్ధే, గుణానికి అపార స్ఫురణగలవి:

రేయి కొనన్ పసిండి నునురేకులు ప్రాకకమున్నె పైన
మైపోయెను

మూగవీ వలుల పుంతలవల్లననేగుడెంచి నే
నెయెలుగెత్తి, నీ వితయ విస్మరణమ్మున నిల్చిపిల్లు "నా
ప్రేయసి, ప్రేయసీ!" యని చలింపగ యుష్మదుష
స్సుపపులే!

పిలుపెడ బాటు వేసటనో వేకువ సోకుటనో మరేమొ జీ
రలుపడిపోయెనో, పలుకరాక వెరంగిడెనాకె, తోచె కొ
మల కర్ణుణాలసమ్ముగ తమ స్సమయాస మయాస సేలోయె
ల్లలితము గుడ్లదమ్ము నగు ప్రత్యువప్తీ హేమకంతరావమై!

నీయిలు మోసలనే ముసురుసింబక పాయ శలాటువాసనలె
 మోయగ లేని పయ్యెదల మూలుగో నిశ్వసన స్వన
 మొయ్యే
 మోయని మేలుకో వలచవో సకియా, దరమిలితమ్ములా
 నీ యెద రేపటన్ బాదువు నీడలుతోడనె మూగిపోవగా!
 ఈ యెద సారె సారె కిసిరింతలు వాటును నీతు సంకెలల్
 పాయెగ నీ మధూత్సవ విభాత శుభోదయ వేళ ప్రేయసిన్
 డాయగ తెక్కలార్చి గగనమ్మున చేరు కరంగి పాటులో
 తీయనిపాటగాగ కయి తీయని పూవుల తేనె యూటగా!
 పాడలు వెల్లులో కోండువాడెడు కోర్కులో

మోడుటాపలో

పోడిమివీడు సౌఖ్యములో పోయెను పోయిస వేపు యాయ కే
 బాడలు, నిత్యనూతన వసంతములో యువ జీవ కాంతులో
 వాడని సందన ప్రసవవాటికలో మనకింక ప్రేయసీ!

(కృష్ణ శాస్త్రి పుట 123)

ఉదయిని సంపాదకుడు కీ.శే. కొంపెల్ల జనార్దనరావు—“కృష్ణశాస్త్రిగారు
 వివిధ సంప్రదాయాలూ తమ శిల్పనైపుణిలో పాడించి సాఫల్యముచూపుతున్నారు”
 అన్నాడు. “శిథిలాలయమ్ములో శివుడు లేడో అనే గేయం వారికి మంచి అభి
 జ్ఞానాలలో ఒకటి” అనిన్నీ ప్రస్తుతించాడు. పద్య శిల్పివిన్నాటాన్ని కృష్ణశాస్త్రి
 పద్యాలన్నీ పుణికి పుచ్చుకున్నవే. ధనుర్దాసు అనే శ్రవ్యనాటికలలోని పద్యాలన్నీ
 ఈ కోవకు చెందినవే! ఈ పద్యాలన్నీ ధనుర్దాసు శ్రవ్యనాటికలలోనూ సల్లకిపద్య-
 కవితా సంపుటిలోనూ సంకలితమై చదువరుల కందుతున్నాయి. ధనుర్దాసు మంచి
 మచ్చుకు ఒక్కటే పద్యం—“ఒక కను గ్రీష్మ భీష్మ కుతపోగ్రతరార్యమ
 మండలమ్ము; కార్తిక శిశాంశు వింబము గడే యొకనేత్రము; లోక లోక శాస
 కుడవు నీవ; నావలను చల్లని సామివినివ; అక్షియగ్మక మొకసారిగా విరియగా
 వెరగా యిక రంగనాయకా!”

అనే పద్యంలోని చివరిపాదం చదువుతుంటే నాస్తిక హృదయంలో సైతం
 భక్తి భావం వెంపెనలాడుతుంది.

పొడుపునులపై బంగారు ముగులుంచడమూ, సంజ మబ్బులకు ఉంగరాలు
 పొడగడమూ, సుమలతల కపోలములలో సాను పాండుర వర్ణాలు పోల్చుకోవ
 డమూ, వీరినీదారాల తారాలతాంత!మాల లల్లడమూ వేమేశ్వ తెలుగు కవిత్వ

చరిత్రలో కృష్ణశాస్త్రికి తప్ప మరెవ్వరికీ తెలియలేదు. ఐనా ఆ కవితా గంధర్వ కుసూదుడు ... "కార్యకౌటిల్య పంకంబువలన మలినమైన హృదయ దామం" లోనే నివసించవలసి వచ్చింది. నవసుమ మృదులమైన ఆ కవి మనస్సు విరహ బాధతోనే వేగి పోవలసివచ్చింది. "విడ జవిన మనోహరి జాడలరసి" గదిగి పోవలసి వచ్చింది. కమలు మూసినా తెరచినా లోక మోహన మనోజ్ఞమూర్తి చిరునవ్వు చిలుకుతూ మ్రోల విలిచేది. ఆ విరహాగ్నిచ్చుల క్రాగి ఉదయ నాళం తెగింది తన హృదయ దనం తొలిగిపోయింది. జీవిత ఫలం స్రుక్తి వేల పడింది. "త్రావణ శ్యామం క్రూర జలదవబలిలో సొదామనీ ప్రియ" మాయమై పోయింది. "విడవను లేక- బ్రతుకీకవను లేక ఓడిన ఎదలహత్తి, వాడిన ఎయింగెత్తి, నాడు విడనాడిపోయిన దేవి కోసమై" ఆలా వేగిపోయే కవికి లోక మంతా ఏకోన్ముఖంగా హృదయ దళన దారుణ మహోగ్రకార్యం తలపెట్టినట్లు స్ఫురించడంలో అబ్బురం లేదు. అది కేవలం సుకుచిత స్వాత్మక భావన కాదు. వ్యక్తి పరకగాని, ఐకాంతిక విషాదంకాని కావు. ఆ నాటి లోకవృత్తం లోనే హార్థిక విషాదహృదయభావోన్మత్తం విస్పష్ట దర్శనమిస్తుంది. కమలకే కృష్ణశాస్త్రి బాధ లోకమంతటికీ బాధగా మ్రోగింది.

ఆ మధుర విషాద నైరాకళ్యం నుంచి బయటపడేమార్గం కవికి కనిపించ లేదు. తానూ తన దుఃఖం తోడునిడగా మిగిలాడు. తాను అనంత శోక భీకర తిమిరలోకైక పతిగా మారిపోయాడు.

ప్రతిమాటకోని పరువాన్ని, పరిమలాన్ని, మృదుత్వాన్ని కొలవడంలోనూ, పదం ప్రక్కనవాన్ని సుదతి పయవరసలా పోహళించడంలోనూ, నేర్పు కృష్ణ శాస్త్రికే తెలుసు ఒక పద్య పాదంలోని పదాలన్నీ కలిసి సమక్రతిలో మేళ వించబడిన సంగీత వాద్య సమాహారమై మొరళే గంధర్వ విద్య ఆయనకి పుట్టుక తోనే అద్భివదా అనిపిస్తుంది. ఆ శాబ్దిక సముచ్చయమంతా కలసి కపికువి గుండెలలో సజీవ వ్యరూపాలుగా కదలాడుతాయి. ఎని ఎకానం వలె సుభఖిగాని వెనజల్లుతూ వన వనంతాం నాహ్వయిస్తుంది. చల్లని గాఢ లుగా సోకి శరీరాలపై పులకలెత్తిస్తాయి. కృష్ణశాస్త్రి కవిత్యం ఒకే సమ యంలో బిందియకామశవ పరంపరని అవిష్కరిస్తూనే అంతరిక అవేదనల నెన్నిటిలో మేలుకొల్పుతుంది.

కంటక కిరీట ధారిన్ కాళరాత్రి
మధ్యనేళల జీమూత మందిరింపు
గొలుపు కూటాల నేకాంతగోష్ఠి దీర్ఘి
దారుణదివాంధరోదన ధ్వనుల శ్రుతుల

పొంగి ఉప్పొంగి....అర్ధరాత్రి గర్భంబిండా విలాప వివిధ గీతికావళిని వింపాడు. అలాంటి ఏకాంతనమయంలో కూడ తన్నెవరో క్రిగంటి చూస్తున్నారు నోళ్ళుచప్పు రిస్తున్నారుకుష్కమైన జాలి ప్రదర్శిస్తున్నారు. కవి అహం దెబ్బతింది. నన్నుగవి ఏరు జాలి చెందంగ వలదు. నాకు విశ్వాళ తాళవంతాలూ, కన్నీటి నడల దొంతరులూ కలవు. అవి గొంతెత్తి ప్రకటిస్తాయి. ఏదో ఒక ఆత్మ విశ్వాసం పొడమింది. నిబ్బరం చెప్పుకొన్నారు ఆలా ఏకాంత యవనికాభ్యంతరాన వెక్కి- వెక్కి రోచారు.

కృష్ణశాస్త్రి జీవితాంతమూ ముసలితనాన్ని ద్వేషించారు. కల్మషాన్ని ద్వేషించారు. దుర్గంధాన్ని ద్వేషించారు విల్లక్ష్యంగా మృత్యువువీ తృణీక కరించారు. ఆ మనోభావాలను అనేక పర్యాయాలు కంఠోక్తిగా ప్రకటించారు కూడ. “నాకు మరణమ్ము వలదనినాను” అని. దానికేమిటి వివరణం: కారణం వారే చెప్పుకున్నారు. మరణమంటే భయంవల్లకాదు, దాని పేరెత్తితేనే ఒణుకు పుట్టింది కాదు మరి: “అనువులే తొలగిపోవ నా దుఃఖం వీడిపోవునేమో అను వెరవు వలన నాకు మరణమ్ము వలదని నాను” అని పూర్తిచేశారు.

కృష్ణశాస్త్రి ఒక నమాహార కావ్యం ప్రారంభ యౌవనుని భావ సంకీర్ణాను కూడా ప్రాతినిధ్యం లభించకపోలేదు. అనే కాంక్షలపై యౌవన హృదయా శ్పర్శమూ, కవితావేళమూ కేంద్రీకృతమైంది. తత్కాలీనమైన వెడగుతలుపులూ వింత ఉద్యోగాలూ నైకం చోటు చేసుకోకపోలేదు. సంస్కారబలం వల్ల పౌరధనిర్వర వాక్య విన్యాసమూ అపారంగానే దర్శనమిస్తుంది. అపూర్వ భావనాలోకమూ అడుగడుగునా అవిష్కృతమవుతుంది. కావి తబడిగా వచ్చే తెలుగు కవిత్వమంతా తన పక్షంగా నిలుస్తుందని కృష్ణవక్ష కవి ఆత్మ విశ్వాసం ప్రకటించుకున్నాడు. అది అలిఖిత సుహృత్ శాసనము. దానికే మది చెది రిన కుళ్ల పజ్జల కొక్కిరాయిలు వెక్కిరింపులకు గురిచేశారు. అక్కిరాజు కాకా మరులు కొక్కిరించారు. ఈ ప్రతికూల ఋతుపవనాలు పరోక్షంగా కవిని శాశ్వతీకరించడానికే దోహదం చేశాయి. విమర్శల వెర్రిగాలి వచ్చినట్లే వెళ్ళి పోయింది. కృష్ణశాస్త్రి కవితా కంఠం నిర్మిదంగా మ్రోగుతూ విలచింది

“ఈనాడు మన నవ స్వాతంత్ర్య వాసంత
నందనములోన స్వచ్ఛంద భారత కవిని
నిలిచి నిర్మిద గళనిస్రత సుధావిరళ
ర్మురుల తురిపించి దెసదెసల పరపింపజేను”

అంటారు కృష్ణశాస్త్రి విజయే కవి భట్టుకాడు, అరికే దుర్మార్గులందరినీ పొగడ దానికే, కవి ఉదాత్తమూ కాదు. పగటివేళ వెలుగుల వత్స సంవర్సనం నుంచి

తప్పించుకుందుకు. అతడు నిపురుకప్పని తరుణవిస్ఫులింగం అంటూ మహోద్రేకంగా తరువాతి కాలంలో తెలిపిన స్వచ్ఛంద భారత కవి వాణికి పసికనంలోనే పెగలని పునాదులు వేసుకున్నారు. కృష్ణశాస్త్రి (మా పల్లకి పు. 58 నుండి 58. అగస్త్య 15)

తెలుగు పలుకుబడి పున్నంతకాలమూ, తెలుగు రసనకు రవజ్జత జీవించి నంత కాలమూ కృష్ణశాస్త్రి కవితా కంఠం అజరామరంగా నిలచేవుంటుంది.

ప్రవాసమూ : ఊరవ్వలి

ఈ రెండూ మహాత్తర కవితా సుమవికుంజాలు. విరిపోయెదలు, మేలిమి కదాని నిలుగు మెరుపులు. ప్రతి పద్యమూ అనుభవ సారశ్యంతో నిశితమై అమరింది. అనుభూతి సాంద్రతతో పరిమళ భరితమైంది. శుష్క చమత్కారం కోసమో, పొడిపొడిగా నానుడులు పేర్చడం కోసమో కృష్ణశాస్త్రి మాట పోగు రెక్కడానింపరు. కవి ప్రేయసి సుధామయూఖరేఖ. ఆమె అడుగుల నంద డులు అభాతాల ఏకాంతాలలో మొరపి మెల్లగా మాయమయ్యాయి. అని కవి ఎడదత్రోవల పడినదచినట్లు భ్రమకొల్పాయి. పోనీ అక్కడా అగవు. నడి లేని నడిరేయి పడిపోయినట్టి ఆమె కడియాల రవళులూ చిరుగాజు మ్రోకలూ తనకు ప్రేరేత్తి చూపు జీవిత పదాలుగా మారిపోయాయి. ఆ కూన్యం దుఃఖ కారకమై పోయింది కవికి. అప్పుడు గొంజెత్తి ఏర్పాడు. ఎవడు మాత్రం అంతకన్నా ఏం చేస్తాడు. ఒరులు నవ్విపోదురుగాక. తనకేటి సిగ్గు. తన స్వేచ్ఛ నెప్పుడో ప్రకటించుకున్నాడు.

కవి దుఃఖాన్ని కాంచగా నోవలేని తారకలు కన్నులట్టిపై ఆర్చుకున్నాయి. మొయిళ్ళు నల్లని ఓట్టూర్పు భారాలై పోయాయి. ఇంకా ప్రకృతి పరిసరాలలో ఎలా సాజెత్కరించింది: అప్పుడు కుంచుకొని, కుంచుకొని కహళా కుహారవాటి లను తొలగి, దవ్వదవ్వల చనికిరాలు నాల్చుకొనినవి, తిమిరాలు భయవళాన. గాలి పసిపావవలె రిచ్చపడిపోయింది. రాక రాక తనగళ తమః పదమ్ముల రేగిరేగి రోదనోచ్ఛలిత ఉచ్చగీతా దురంత దున్నహూర్పులు వెడలి రావారంభించి నాయి. ఆ సమయంలో సర్వమూ కూన్యంగా కవికి కనిపించడంలో అనవజ్జత లేదు. ఇప్పుడు ప్రళయమ్ము క్రమ్మినదేమో కాక, దొరకదో నిల్వ వీడ నా చిరుత పాటకు: అంతటి నైరాళ్య గాంభీర్యం అవహించింది. ఈ మహానంత విశ్వమే అలముకొన్న చీకటులతో యిరుకై పోయింది. ఎటు చూసినా సంకుల విషాద జల దరచ్చాయలే దర్శనమిస్తాయి. పొంచివున్న బాష్పాంబునిధులు మోపించాయి.

తనపాటలా రెక్కలు తెగిపోయినపులుగులు, లోకేకుని ఎడద వింటా ఏడుపు వెక్కిళ్ళు ఎగ ఊర్చులూ-నందడులూ, ఏర్పు పొగలూ, బయల్వెడలే వగల పొగలు త్వ-జవసీ పురాణ గర్భకుహరం—ఏరుపు మంటల మూలుగు లను విడలిస్తూంది. బ్రతుకు పాడిల్లుగా మారిపోయింది విజావికిది ఆనాటి కృష్ణకాత్రి ఆత్మస్థితి మాత్రమే అనుకోనక్కరలేదు. దేశమాత హృదయమే పాడిల్లుగా కుమిలిపోతోంది. విత్యమా కరువులూ వెరవులూ వైదేశికసాలకుల విరంక్షశస్త్రైరవిహారమూ—దేశాన్ని నాకేస్తోంది.

ఆ విభావరీవేలా కాలలలో ఊర్వశి మృదుపవనాంచలాల గుసగుసలు వినరాకపోయినా ఆ కడలేవి రాత్రిలో అనంతయాత్ర సాగించాడా కవి పగ లెరుగని ప్రవానంలో వేకువ రేకులు విరుస్తాయేమోనని ఎక్కడో ఒక నన్నవి ఆళ. విజమేమరి తాను గంధర్వలోకం నుంచి జారిపడినవాడు. ఈ దరిద్ర హేమంతంలో చైత్ర శుభోత్సవ విధాత కళ్యాణం చిగురిస్తుందేమోనని కవి ఎడ లోపలి ఎడలో ఒకచిన్న వెలుగురేఖ కిన్న రీరమ్య కంతసీమలో శ్రావణాంబు దాక్షేష పాళిలో విరహగీతి పగిది, విహరించాడు. అప్పుడే శిరసులెత్తిన పూలు కవిని చూస్తూనే ఉన్నాయి. పోల్చుకుంటున్నాయి. పలుస్తున్నాయి.

ఆరో ప్రకరణం

చలివేళ పొలిమేర ఆమని పొడిచె

ఇరవయ్యో శతాబ్దంలో మూడు నాలుగు దశాబ్దాలు తెలుగు కవిత్వానికి మహోజ్వల కాంతి రేఖల వెల్లార్చాయి. ఆంధ్రదేశం నాలుగు మూలలా కవిత్వమే....కవిత్వమే. ఒక వినూత్న చులయ పఠనోర్మిక ప్రసరించింది. ఊరా నాటా నవ్య కవులు ప్రజలలో విపరీత సంచలనం కలిగించారు. కవులంటే ప్రజల కెంతో మోజా కవులూ, కవిత్వమూ నాగరిక పౌరులందరికీ ఆరాధ్యమైంది. సాహిత్యం సామాన్యులకు ప్రధాన భాగదేయమైంది. విత్వనై మిత్తి కావనరమైంది. ఈ మూలనుంచి ఆమూలవరకూ తెలుగునేల అంతటా నవ్యకవిత్వ కోసం ఎత్తిన చిరువ పందిళ్ళె. ఈ స్థితి అంతకు ముందెన్నడూ లేదు.

నేటి పరిణామాలంటే నవయౌవనులు ప్రదర్శించే వెర్రిమోజావంటిది, అనాడు కవులవల్ల కేంద్రీకృతమయ్యేది. అలాంటి కొత్త కెరటాలను ప్రేరేపించిన భావకవితాయుగానికి కృష్ణశాస్త్రి మణివిరాళిత కళ్యాణ మకుటధారి! ఆకలా, దాహమా, చింతలా, వంతలా ఏమీ ఎరుగని వెర్రి ఉద్రేకం! అది కవులకూ, ప్రజలకూ అనాటి సామాన్య జీవలక్షణం. వెర్రిగా ఏకతము తిరుగాడుతూ అశవులలోను, కోనలలోను దాగిపోదామనుకునే నిర్దేతుకోశ్చేకం!

కృష్ణశాస్త్రి భావుకవుల్లోనే భావకవి. చుక్కల్లో చందమామ! ఆయన ముఖాననే భావ కవితా ప్రభావం పొడిచింది. ఆయన భావకవితా మహోద్యమం కోసమే పుట్టాడు. దానికి చిత్తిష్ట రూపురేఖలు సంతరించాడు. తెలుగు కవితా కారదకు శరీరమే కాని హృదయం రసపుష్పితో పెంపొందలేదు. ఆ శరీరమైనా కనిపించకుండా ఎరువు సొమ్ముల బరువులు. కవభార, కుదభార, నీతిభారాలతో వెర్రి కారద క్రుంగిపోతోంది. ఆ కృతకాద్రులన్నిటిని కూల్చిన వాడు కృష్ణశాస్త్రి. తెలుగు కారదకు కొత్త నడక నేర్పాడు. కొత్తజోడు లమర్పాడు. ఆయన తెచ్చిరి థంతా కొత్త ఊహ, కొత్త ఇతివృత్తం, కొత్త కవితా శిల్పం మరి కొత్త!

అవును కర్పూర్య యుగాలలో తెలుగు కవిత్వమెన్నడూ సమకాలీన సామాజికుల హృదయావేదనలను సంస్పృశించి ఎరుగదు ఎప్పుడూ గతం వైపే దాని చూపు, ఎప్పుడు పితృదేవతల కథలే దాని జీవన వృత్తాంతం.

జీవితంలో ఎలాంటి అవినీతివరుడైనానరే, కవిత్వ రచన వచ్చేసరికి పెద్ద నీతి ప్రవక్తగా మారిపోయాడే! ప్రతి కవి ఎంత పచ్చి శృంగారంతో కావ్యాన్నింటా నింపినా చివరకు ప్రధాన పాత్రలన్నిటికీ మోజెన్ని ప్రసాదించగలిగేవాడో! కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ కేరక్టర్స్ వారి ప్రధానధ్యేయం. అలాటి యత్నివృత్త విర్యహీన పరిశీలే 'Nothing is dishonest than stupid moral conviction, nothing more stupid than a pseudomorality' అంటూ డిలాన్ రామన్ వెక్కిరించిన మాటల్లో ఎంతో సత్యం ఉందనిపిస్తుంది. అలాంటి గతానుగతిక సాంప్రదాయాన్ని విచ్ఛేదించేసి, సమకాలీన సమాజ హృదయాన్ని కళామయంగా ప్రతిబింబించడమే కాక కళాభిరుచిని ప్రోదిచేయడం కూడా తన బాధ్యతగా గుర్తించింది భావకవిత్వం. తవి బ్రతుకుతున్న కాలానికి కవిత్వ హృదయం ప్రతినిధిగా నిలిచిన యుగమది!

రొమాంటిక్ ప్రభంజనం

పశ్చిమ దేశాలలో వీచిన రొమాంటిక్ ప్రభంజనాల ప్రభావం భారత దేశంలో వరుచుకుంటున్న రోజులవి. రొమాంటిసిజమ్ కు తెలుగులో కాలానిక వాదమనే అనువాదం స్థిరపడింది. కాని అది సమగ్రంగా సమానార్థకం కాదు. ఈ రొమాంటిక్ ఉద్యమ అంతస్సారాన్ని నిర్వచించుకొని, తెలుగులో రొమాంటిక్ కవిత్వం పుట్టింది. జాతీయ పునరుజ్జీవన మహోద్యమంలో ప్రబలతర అంత శృంగార విస్తరించింది. పూర్వలో సామాజిక నిర్బంధాలపై సాగిన క్రైస్తవ యాత్రలో ఒక భాగంగా హార్దిక జీవనదాతువు లందించింది. బూర్జువా ప్రజాస్వామిక వ్యక్తి చైతన్యం ఈ కవిత్వ క్రేణిద్వారా ప్రప్రథమంగానూ, ప్రస్తుతం గానూ అభివ్యక్తమైంది.

ఇశ్వరుల కాలం నుంచీ ఇంగ్లీషువారి కాలంవరకూ పూర్వదలిజమే మన సమాజంపై పెత్తనం చేస్తోంది. తరతరాలుగా పూర్వదలిజం ప్రీతి భోగవస్తువుగా మారింది. నగల వీరుల కట్టడాల్తో బావిసగా మారింది. పురుషాహంకారానికి సామాజిక రాష్ట్రానికి ప్రీతి నిరంతరాయంగా గురిచేసింది! ఈ పరిస్థితికి వ్యతిరేకంగా పునరుజ్జీవనోద్యమం ఎలుగెత్తింది. ప్రీతి పురుషుల మధ్య అసమానత్వానికి, కులాల మధ్య అసమానత్వానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడటమే తన జీవితధ్యేయంగా ఆ ఉద్యమం స్వీకరించింది. జీవిత మహాయాత్రలో నారీ సరులిరుపు ధూ సమాన భాగస్వాములేనన్న స్ఫురణ మూతన చైతన్యాన్ని అవిష్కరించింది.

వీరువురునీ అవిచ్ఛిన్నంగా ఏకం చేయగలిగేది హృదయ ప్రేమ తప్ప అన్య మేది కారాదు ఈ నూతన భావం ముందుగా కవులకు స్ఫూర్తి నిచ్చింది. ఇది సర్వత్రా వాంఛనీయము, ఆమోఘ యోగ్యము అగు నాగరికతా సూత్రంగా మారింది. ప్రజాస్వామిక జీవన సరళిగా అంగీకరింపబడింది.

రొమాంటిక్ కవులకు ప్రకృతి ప్రధాన ఆరాధ్యదేవత. కారణం, మరేమీ లేదు. ప్రకృతి యథేచ్ఛా బృహదాకాశ పరమోత్కృష్టమైన ఆవిష్కార రూపం. ప్రకృతి స్వేచ్ఛా వృత్తిని పరిశీలించినవారికి మానవ సమాజం ఎంత అన్వతంత్ర తలో మగ్గుతున్నదీ స్పష్టపడింది. అలాటి కవి ఈ వైయక్తిక స్వేచ్ఛావిసాసతో పురోగమించక తప్పదు కాదు. సామాజిక పరిసరాలతోనూ, రాజకీయ విధానాల తోనూ తలపడడనూ విప్పించి కాదు.

మాతృదేశం బానిసత్వంలో ముగ్గుతున్నదన్న స్పృహ ఆంగ్ల విద్యా భ్యాసం వల్లనే ప్రేరణ పొందాయి. ఆంగ్ల భాషావ్యయనం ద్వారా దేశ దేశాల రాజకీయ సామాజిక స్థితిగతుల పరిశీలనకు అవకాశమేర్పడింది. తద్వారా వారి హృదయాలలో దేశాభిమానం పొంగుబాటువారింది. దేశ స్వాతంత్ర్య వాంఛ కవితా హృదయానికి బాసటగా నిలిచింది. జగంబిండా స్వేచ్ఛాగాన యురులు మిషే అపూర్వ యత్నంలో కవితా హృదయం కదలిపోవారంభించింది. వారి స్వేచ్ఛా ప్రేయతకు విరివిష్ట సర్వదనం లేకపోవచ్చు. స్వాతంత్ర్య స్వరూపం గురించిన అవగాహన కూడా సమగ్రం కాకపోవచ్చు. వారికినే స్వేచ్ఛకు సిద్ధాంత పరంగా ఆధారసూత్రము లేకపోవచ్చు; కాని ఆ స్వేచ్ఛారాధనమే వారి హృదయాలకు నూతనోజస్సులందించింది. వారి కవితా రీతికి నవీన కాంతి చేకూర్చింది. ఈ భావ పరిణామం మాత్రం విస్సందేహంగా సాక్షాత్కరిస్తుంది.

ప్రబంధాల బంధాలనుంచి

దాదాపు ఐదువందల సంవత్సరాలుగా బిగిసిపోయిన ప్రబంధాల పదబంధాలలో తెలుగు కవిత్వం కృశించిపోయింది విలన వీరుగా మారి గబ్బుకొడుతోంది. పాడిందే పాటగా మారి పాచికంపు కొట్టింది. కవులలో ప్రయోగ దక్షత లోపించింది. నవనవోన్మేషశాలి ప్రతిభామతా అనే అలంకారిక మతానికి కాలదోషం పట్టింది. పర ప్రత్యయనేయ బుద్ధులుగా మారారు కవులు. అట్టి సుడిగుండాల్ లోంచి జగన్మోహినివలె లేచివచ్చిన నవ్య కవిత్వం నావ్యతా దర్శనీయ రస మార్గాలను అన్వేషించింది. విమాత్స భావుకత్వాన్ని వెలార్చుకుంది. అపూర్వ శ్రేణి విన్యాసాన్ని సంతరించుకుంది. సంవిధానంలో అనవద్యతను సముపార్జించు కుంది.

అత్యాశ్రయ ఇతివృత్తం స్వీకృతం కావడంతో సాటు కవుల వైయక్తిక అహమిక ప్రవేశించింది. తాదృశమైన మనోభావాలూ, పరిదేవనలూ అనుభవాలూ కలిగిన సమాజ శ్రేణికి—అంటే మధ్యతరగతి మేధావి వర్గానికి అహమిక ప్రాతి విధ్యం వహించింది. అంటే కవి హృదయావిష్కరణలోనే సమాజ హృదయం బాసించనారంభించింది.

ఈ విధంగా కవిత్వాభివ్యక్తిలో ఏర్పడిన సమగ్రమైన మార్పు సామాజిక చైతన్యాన్ని ప్రోత్సహించింది. సామాజికుల అంతరాత్మల పరిసరాల విర్బంధాలలో పంజర బంధితమై ఉన్న సత్వం ఆలోచనాపరుల కవగళమైంది. ఇదే చైతన్యానికి ప్రేరణ అట్టి పరిసరాలతో విరంతురాయంగా వ్యక్తి సంఘరించడం తప్పని సరే: ఈ ప్రతిఘటనకే ప్రథమశః భావకవిత్వం అక్షర రూపమిచ్చింది. అలతి అలతి పదాల సౌకుమర్యంతో ఈ ఆక్రోశాన్నే ఆవేశింపజేసింది. అప్పమైన హృదయ సంబంధి కళాస్పర్శకు పట్టాభిషేక మొనర్చింది.

చక్షురక్షర సంయోగంవల్ల పూర్వ ఛందస్సులలో అవేశం విబిడీకృత కాకపోలేదు ఈ అవేశమే మూలాధారంగా వృత్త ఛందస్సు లన్నింటా బహుళంగా ప్రయోక్తమైంది ఆ అవేశం నవీనయుగ ధర్మానికి తలబరువు కాకతప్ప లేదు. సుహృత్ సమ్మితంగా హృదయ ప్రేరణ కలిగించడానికి కవిత్వంలో గేయగుణం అవసరమైంది. రొమాంటిక్ ఉద్యమానికి కవితావాహకం లిరిక్ (Lyric) దానికనుగుణంగానే జానపద గేయ రీతులు పునరాదరణతో అగ్రపీఠి తెక్కాయి ఈ ప్రాణావసర స్వరూపాన్ని అప్పటికే గురజాడ సంపిద్ధం చేశారు. పిట్ట చిన్నదే కావచ్చు, కావి దాని విహాయన గమనశక్తి అపారం. దాని కల నాదం అపూర్వం: అది కలిగితే ద్వవి తరంగాలూ అగణితాలే:

పాటలపేటి

అంతవరకూ తెలుగు కవిత్వం సాధించిన సర్వసంధోరీతులనూ కృష్ణశాస్త్రి అవలీలగా ప్రయోక్తం చేయగలవారే. కావి వారి కవిత్వమంటేనే భావగీతం గురజాడ అడుగుజాడలలోనే గమనంసాగిస్తూ భావగీతాన్ని తన ఉచ్చాసన విశ్వాసంగా మార్చుకోగలిగిన బసవరాజు అప్పారావు కృష్ణశాస్త్రి అగ్రేసరుడే కారు. ఆదర్శప్రాయుడూను. జానపద కవిజాతీతికి సభాగౌరవం కలిగించిన నందూరి సుబ్బారావు కృష్ణశాస్త్రితో భుజం భుజం రాసుకున్నవాడు. ఆత్మ పరతకు కవితా ప్రాధాన్యత కలిగించిన కవులలో కృష్ణశాస్త్రి అద్యులు కాకపోవచ్చు. కావి విన్నందేహంగా ప్రథమారాధ్యులయ్యారు దీనికి కారణం లేకపోలేదు.

చైతన్యపూరితమైనవారి అవగాహన ఈ పరిణామగతికొక సిద్ధాంతాన్ని రూపొందించింది. ఉత్తమమైన ఆత్మపరమైన కావ్యంలో ఉన్నంత లావణ్యం

మరొక కావ్యంలో ఉండదు. ఊపినచోటి అది వూపినంత మరొకటి ఊపదు" వారన్నారు. దీనిని బట్టి—వారి విశ్వాసము స్పష్టపడుతుంది. కవిత్వానికి లావణ్యత ప్రధానంగా అమరాలి. రెండోది—గుండెల్ని ఊపే శక్తి దానికి అలవడాలి. ఈ అవగాహన అనాటి కవిత్వానికొక స్థితిని ఏర్పరచింది.

కవితా భావుకతలో స్వేచ్ఛ, ఆలోచనా రీతిలో స్వేచ్ఛ కవితా నిర్మాణంలో స్వేచ్ఛ అనే త్రిగుణాత్మకతకు విస్తృత ప్రాముఖ్యత లభించింది. దీనిని మున్నెన్నడూ తెలుగు కవితవ్వం ఎరగనే ఎరగదు. పైన తెలుపబడిన త్రిగుణాత్మక స్వేచ్ఛకు కవితవ్వ పరిభాషలో ఆయన యిలా విర్వచించారు.

తిమిరలత శార కా కుసుమములు చాల్చు
కర్కశ శిలయు నవజీవ కళల దేర
మ్రోడు మోక నివురులెత్తి మురువు చూప
(జగమునిండ స్వేచ్ఛాగాన యురులనింతు.)

అదీ వారి ప్రతిజ్ఞ. ఇందులో ఈ మూడు స్థాయిలూ స్పష్టంగా దర్శనమిస్తాయి. అవి వరుసగా యివి:

1. అంతవరకూ ఉన్న లోకం ఒక "తిమిరలత" వంటిది. కంటికిమీ కానరాదు. విస్తేజమైన చీకటి. అట్టి చీకటి పొదరింట తారకాకుసుమాలు విరిసే రీతిగా తన స్వేచ్ఛాగానం సాగుతుంది. దిగంతాల వింపుతుంది.

2. అంతవరకూ ఉన్న సమాజం కర్కశ శిలా సదృశంగా పడివుంది. కదలదు, మెదలదు. తాను శిల్పి. ఆ శిలపై తన పోగారు కదలించి రాగాలు పలికిస్తాడు. ఉలితో తాటించి వలపులూరిస్తాడు. సుత్తితో సుతిమెత్తని తాళాలు మ్రోయిస్తాడు. అప్పుడది జీవకళల తేరుతుంది. అంటే సామాజిక స్వరూపం మనోహర జీవశిల్పంగా మారిపోతుంది. తన గానానికి మారు పలుకుతుంది.

3. అంతవరకూ సామాజిక జీవితం మ్రోడు మోకలా విరీవంగా నిలచి ఉంది. దానికొక మురువులేదు మురిపెమూ లేదు. తాను స్వేచ్ఛాగాన యురులు నింపడానికే ఉదయించాడు తన గాన తరంగాల తాకిడికి ఆ మ్రోడు మోకకు దోహదక్రియ జరుగుతుంది. చివురులెత్తుతుంది. తన ఇంద్రిజాలిక శక్తితో సమూలంగా మారిపోతుంది. పునఃప్రాణవంతమవుతుంది నకల కాపాల పాళాలనుంచీ విముక్తమవుతుంది. సామాజిక విషమనీతుల విర్బంధాలు తొలగిపోతాయి. సామాజికుడు కట్టుబానిసగా మారిపోయి వున్నాడు. కర్కశ శిలగా ఘనీభవించి పోయాడు. అకడికి స్వేచ్ఛ లభించి తీరుతుంది.

పైన వివరించినట్లే కాక సాధారణజాతిలోనికి ఆ త్రిగుణాత్మక స్వేచ్ఛని ముడించితే యిలా వుంటుంది. సామాజికంగా స్వేచ్ఛ, రాజకీయంగా జానినత్వం నుంచి స్వేచ్ఛ, సకల నిర్బంధాలనుంచి స్వేచ్ఛ: ఇదీ ఆరాధ్యం:

గాలి ఈత: వెలుగు మేర

భావకవిత్వం సమాజభూతలాన్ని విడిచిపెట్టిందనీ, కేవలం గాలి ఈతగా, వెలుగు మేరగా మారిపోయిందనీ ఈ దేశంలో అపార్థం చేసుకోబడింది. వివరీక విందకూ గుర్తైంది దానికి వారి చూపే ఉదాహరణలు లేకపోలేదు కృష్ణశాస్త్రి, ఒక మానసిక పరిక్లేశంలో రచించిన ఒక వాక్యాన్ని సందర్భంనుంచి, పూర్వా పరాలనుంచి విడదీసి వారు చూపుతూ ఉంటారు. "దిగిరాను ఓగిరాను దివినుండి భువికి, నా యిచ్చయేగాక నాకేది వెరవు" అనేది. కవి అశించే స్వేచ్ఛకిది సతాక సన్నిభమే తప్ప, దివితోనే తప్ప ఆతనికి భువితో సంబంధమే లేదనే అపార్థము నకు తావులేదు.

భావకవిత్వపు ప్రధాన జీవలక్షణం ఆత్మాశ్రయత్వమే తప్ప దానికి సమ కాలిక సమాజంతో ప్రమేయమిసునుతయినా కానరాదనీ మరో తీవ్ర విందా రోపణ చేసినవారూ ఉన్నారు. ఆ అవగాహనతోనే కాబోలు-చలంగారు సైతం కృష్ణశాస్త్రి బాధ ప్రపంచానికి బాధ అన్నారు. విజానికిది సరికాదు. సత్యాన్ని తలక్రిందుగా చూడటమే:

అనాటి సమాజం అప్పుడప్పుడే విద్యనుంచి మేలుకొంటోంది అదీ సామాన్య నిద్రకాదు. దీర్ఘనిద్ర. అలసాసంగా కన్నులెత్తుతోంది లోకం. పూర్తిగా కన్నులు తెరచి మేలుముకావి తేరిపార జూచే సత్తువా దానికబ్బలేదు. విద్యమత్తులో మునిగిన కన్నులకు విస్పష్టంగా కనిపించదు జగత్తు. ఏది సత్యమో, ఏది అసత్యమో, స్పష్టంగా తేలడంలేదు ఇంకా....ఏది స్వతంత్రమో, ఏది పరతంత్రమో సందేహం వదలలేదు. సంధియుగపు బరువులు తొలగలేదు. జాతి పాత బంధాలలో మూలుగుతోంది. ఆ చారిత్రక సంకర్షణలో చైతన్య విలసితమైన భావకవి హృదయంలో ఉప్పెనలా పొంగివచ్చింది, స్వేచ్ఛా ప్రయత్నం. అట్టిదాన్ని కేవల ఆత్మాశ్రయత్వమేనని తిరస్కరించబూనడం న్యాయం కాదు. భవిష్యత్తుకు మేలు చేయదు. భావకత్వంలోని ఆత్మాశ్రయత్వంలో సమాజ శ్రేయం ధ్వనించబడుతూనే వుంది. మూగ సమాజం ప్రతిబింబిస్తూనే ఉంటుంది. ఈ క్రింది సద్యభాగాలు పరిశీలిస్తే మరింత స్పష్టంగా సాక్ష్యాధారాలు లభించ గలవు.

1. పక్షివలె నాకాశ నిర్మల
పథ విహార స్వేచ్ఛ గోరితి

పక్షములు లేవంచెరుగక

ప్రాకృలాడుచు పాగిలిల్లిన్, పు. రం. కృష్ణపక్షం.

2. ఏను మీవలెనే కంఠమెత్తి పాడ

నెలల యుబలాటపడి నవరింతు గొంతు

ఏను మీవలెనే నవాసూన గాన

విస్తృత వ్యోమ యానాల వెడలి వెడలి

భావలో కాంచలముల వాలవలతు పు. 71

పైవానిలో రెండవ ఉదాహరణలోని "ఏను మీ వలెనే" అన్న దానిలోని "మీరు" స్వేచ్ఛ జీవితం అనుభవిస్తున్న జాతులుగా మనం అన్వయించుకుంటే, కవి స్వేచ్ఛా ప్రయత్నం నిరాధారమైనదిగా పొడగట్టరు. సామాజిక హృదయంలో నైతం యదే ఆవేశం ప్రబలితమవుతున్నదే: దానినే కవి వ్యక్తిపరంగా వలుకు తున్నాడు. అంటే కవి హృదయం సమాజప్రతినిధిగా మారు వలుకుతోందనే అర్థం. ఈ ఆక్రోశం శూన్య ఆక్రోశం కాదనీ, ఈ ఘోష ఉత్త అరణ్య ఘోష కాదని అర్థం చేసుకోవాలి.

కృష్ణ శాస్త్రి శోకం:

"నన్ను మనసారగా ఏడ్వబీరు మీరు" అనే వాక్యాన్ని ఉల్లేఖించి, సందర్భాన్ని, కవిమనస్థితిని (mood), బుద్ధిపూర్వకంగా విడిచిపెట్టి-వివరీక వ్యాఖ్యానంతో వెక్కిరించారు కొందరు. అలాంటి విమర్శకులు కవిని సహృదయతతో అవగాహన చేసుకుందుకే తిరస్కరించిన వారుగా కవినిస్తునే ఉంటుంది. కృష్ణశాస్త్రికి ఏడుపే వాంఛవీయమనీ, అదే నిరంతరం ఉపాదేయ మనీ వ్యాఖ్యానించిన వారున్నారు. విమర్శకులు తమ వ్యక్తిగత భ్రాంతిని కవికి ఆపాదించడమే అవుతుంది. కవి తెలిసిన శోక సంకేతాన్ని మనమెలా అవగాహన చేసుకోవాలి:

సమాజం వికృష్టస్థితిలో తల మురిగి ఉంది. అంగ్ల విద్యాభ్యాసంతో ప్రపంచజ్ఞానం అలవడిన పేదావి లోకాలన్నీ చుట్టు చూపుతో కలదిరిగాడు. ఇతర జాతుల సమాజాలతో తులనాత్మక పరిశీలన జరుపుతున్నాడు. తన సమాజం ఎంత హీనంగా ఉన్నదీ తెలిసింది. కులాల అంతరాలతో సంకులమై పోయింది. ఆస్పృశ్యతతో ఆమానుషమైఉంది. స్త్రీవి-తన చెల్లిని, తల్లిని, ఇల్లాలిని బావినగా రూపొందించింది. సమాజం నకల విధ కాలుష్యాలతో కృశిస్తోంది. ఈ బాహ్యస్థితిగురు స్వరూప సందర్భమే కవికి అంతరిక చైతన్యవిస్ఫూర్తికి

ఉత్పేతకమైంది. కవి ఈ సంకుల సమన్వయము తానుగా పరిష్కరించలేడు. నిస్సహాయస్థితిలో ఆతనికి ఆక్రోశమే మిగిలింది.

ఈ దుర్బర పరిస్థితులను పరిమార్చడం కోసం చేయగల కర్తవ్యమేదో అనాటి కవికి అవగాహన కాకపోవడంలో అబ్బురంలేదు.

నేటికీ సైతం ఎందరో మేధావులు కర్తవ్యతావిమూఢులై సీసాలలోనికి తలలు దూరస్తూనే వున్నారు. ఆ దుస్సహ పరిస్థితులను కవి శపించదలచాడు. ఆ శాసనం అభివ్యక్తిగానే గొంతెత్తి ఏడవదలచాడు. కాని శోకం అమంగళకరమని లోకం అతన్ని వారిస్తోంది ఏడవనీయదు. స్వేచ్ఛాభివ్యక్తిగా పండుతున్న ఏడుపుకు సైతం అవకాశం లేని పరిస్థితి. ఆతని ఆభీష్టం పరిసరాలతో ఘర్షిస్తోంది అంతే; భావకవిగా కృష్ణశాస్త్రికి ఏడుపే వరమ వాంఛితం కాదు.

లోకం కట్టు సహజాలంకారాలనుకుంటోంది. వాటినే పూజిస్తోంది. స్వేచ్ఛాకుమారుడైన కవిని సైతం-కట్లకే అంకితం చేయసంకల్పిస్తోంది. దాని కిష్టపడక కవి గొంతెత్తి విలపిస్తాడు. “నన్ను విడుపుడు, ఒకసారి నన్ను విడిచి నంత నేనేకాంతయవని కాభ్యంతరాన వెక్కిరిస్తోంది రోదీంతును;” అంటూ ప్రాధేయపడతాడు. లోకానికి విజ్ఞాపనం చేస్తాడు.

తన చుట్టూగల లోకం అనంత శోకభీకర తిమిరంలో కొట్లాడుతోంది. దాని కతడు పతిమాత్రమే. అంటే వాగ్విలసనం ప్రసరించగల సళక్తి ప్రతినిధి మాత్రమే; తన తెమరైన లోకం ఎలాఉంది? విశేధిమధ్యంలో తారట్లాడుతోంది. తనదరికి చేరిన వారిందరినీ “హృదయ దళవ దారుణ మహోగ్ర కార్యంబు దలచి” పీడిస్తోంది. ఆ లోకం ప్రణయమధురిమ నెరుగదు. పాపమనలేదు. “వక్షములు దూర్తు, బంధింతు పంజరాన: వెర్రి లోకమ: హృదయ స్వేచ్ఛ నెటుల పంజరంబున బంధింతె!” అంటూ కవి సవాలు చేస్తాడు.

మొర కాంతార కుటిల కఠోరవీధులందు విద్ర పోతోంది లోకం. తాను మాత్రం—“కుటిల కఠోర వీధుల”లో తిరుగుడుతున్నాడు. ఎందుకు తిరుగు తున్నాడో, తనవలనే వేరవరైనా మేలుకొన్న సరమానవులున్నారేమోనని వెదుకు తున్నాడు. ప్రాప్యడంతోదరస్వామి ఎదురయ్యాడు. “వీవు కూడ నా వలనె జారి వాడను వాపోవుదుంటివా?” అని అడుగుతాడు. మారు పలకక నైదొలగుతుంది. సంధ్యా సమీకరణమూ తారసిల్లుతుంది.

“నీదు నునులేత రెక్కల మీద వడిగ

నెత్తుకొని పోవరాదె నన్నె చటికేని

నిత్య తేజోమయానంద నిలయమునకు”

అది ప్రార్థిస్తాడు. విత్యంలేజోమయంగానూ ఆనందమయంగానూ ఉండే నిలయమే అతనుకోరుకొనే ఆవాసభూమి: కాని కవి ప్రార్థనఫలించలేదు. ఇక మిగిలినదేమిటి: తన దుఃఖమేతోడు వీడగాగ నిశలు గడుపుతున్నాడు.

“ఎద కరుగునట్లు నన్నని ఎలుగుతోడ
నట్టె తలలెత్తి పాటకూ కొట్టు చేడ్చు
గాతమీ వీచికాళి సగంబు నిదుర...”

లో జోగుతూ ఎదురైంది. తానా ఏకైక ప్రవాసి అప్పుడు గొంతెత్తి ఏడ్చినాడు. అంతటి దుఃఖాకలిత మనస్థితిని తారకిలు సైతం చూడలేకపోయాయి.

“అప్పుడు నన్ను గాంచగానోపగా లేక
కన్నులట్టె యార్చినవి తారకలు...”

శ్రీ రా గ మ యి:

అమృతోపమానమైన ప్రకృతి ప్రదర్శించే అనంత సౌందర్యానికి, శ్రీ ప్రతిబింబం. ఆమె ప్రణయైక స్వరూపిణి. సౌందర్యాధి దేవత. ప్రకృతి సౌందర్యానికి వివరుడవుతున్న భావకుడైన కవికి శ్రీ రాగమయమూర్తిగా దర్శనమిచ్చింది. ఆమె కిరికిరి నవ్వే పువ్వు. అంచులలో మెరుపు లందగించుకొన్న మబ్బుతునక. మధుర స్వరాల వినిపించే చిన్ని పులుగు. “ప్రసవకోమల రమణీయ పతముఖి—” పోతున్న లావణ్యమూర్తి ఆట్టి మనోహరమూర్తిని అతిలోక రమణీయ కవితాహృదయమైన కవి ప్రేమించడం—పుష్పప్రణం సౌరభాలు విరజిమ్ముడ మంత సహజం. చందమామ వెన్నెలలు వెదజల్లడ మంత అనివార్యం. ప్రసహించడమే ధర్మంగా గల నలిలంలాగ రాగసీమలు ప్రసరించడం తన హృదయావితంతో నైనర్గికం. వినరే లక్షణం గల గాడ్చులకు మల్లేనే—తనహృదయానికి ప్రణయ వీమలు సహజసిద్ధాలు. తనక వెనుక చూపు లోకం తనను కప్పువట్టే అవసరం లేదు. సహజత్వాన్ని కోల్పోయిందది. కృతక ధర్మాల బరువుల క్రింద నలిగిపోతున్న భావన. దానికి కవి వినిపించే మృదు మంజులొక్తులు వినిపించవు.

కృష్ణశాస్త్రి, పాటలు—నునుమబ్బు లేదునుక కొనలపై పోనలు.... నెల పంక చిరునవ్వు చలువ పాటలు.... ఉష స్వసీ స్వచ్ఛశీతల మలయానిలలు.... తొలిప్రొద్దు పొడుపు రేకులపైడి దారుల పరులా మంచుకన్నీటి పాటలు.... జడ సుయంగా, విద్యావివశంగా వడివున్న లోకానికి ఎలా అర్థమవుతాయవి;

భావకవితా వనప్రియ:

భావ కవితోద్యాన వనంలో సుషమ మంజరి సుషిలా వగల వెలయించిన కవి కృష్ణకావ్య, కవితా కుసుమాలు గుత్తులుగుత్తులుగా వెలయించిన తరుణ శృంగార మధుర మాధవుడు విజంగా ఆయనే. చిర నిద్రలపాగిలిన చలివేళలు పొలిమేరకు చేరగా అమనిలా పొడుచుకుంటూ వచ్చిన మధుమూర్తి!!

కలికి పాటల కోయిల కులంలో పుట్టిన వనప్రియ కృష్ణకావ్య, రాజ రాజేశ్వరీ కిరీట రాజపుటిత రత్న మాణిక్య కాంతి విరాజనార్పితాంఘ్రి, వీరేజ యుగళుడై గళమెత్తి....శవ, కవితావాణిని లావణ్యతేజంగా నిలిపినవాడు. కవితా పదధ్వనుల నటరాజ స్వరూప మందుకున్నవాడు;

ఎట్లూహాసేయుటో ఎరుగలేక

వంగి వంగి శిరము వొంచి కుంగిపోడు''

అనుకుంటూ నమ్రమన కుడైన కలధ్వనుడాయన. తన కన్నీటి చుక్కకు పరమ పావన జాహ్నువీ ప్రతిభ వెలార్చుకున్నాడు. మధుర గేయమంజరులతో భారతిని ఆందగించాడు. మధుర గేయజుంబిత సుందర చరణారవిందగా ప్రేయభారతి జన యాత్రిని కొల్చుకున్నవాడు కృష్ణకావ్య. ఒక్కొక్క శోకగీతంలో అమృతతరంగా పోకాన్ని ఉప్పొంగించిన ఇంద్రజాలికుడు కృష్ణకావ్య.

ఏడవ ప్రకరణం

భావ కవిత్వపు తొదల

ఇరవయ్యో శతాబ్దపు తొలి దశకంలో పెరియేటి పీలగొంతుల ప్రారంభ మైసి భావకవిత్వం. రెండు, మూడు దశాబ్దాలలో మహోద్యమ రూపం పొందింది. 1915 తర్వాత సుగ్రా ప్రాథమాన్ని సంతరించుకుంది. తెలుగు వాకిళ్ళ అనూదానంగా మార్మోగే పాటల సంప్రదాయాన్ని పునర్నిర్మించడానికి గురజాడ అప్పారాయకవి దీక్ష వహించడం ఒక మహోద్యమానికి అంకురార్పణే. దాని తోనే రీతిలోనూ, వస్తువులోనూ సర్వంకష పరిణామ స్వరూపం విస్పష్టంగా ఏర్పడింది. తెలుగు రచనలపై ప్రవర్తించిన గేయ రీతులన్నీ విశిష్ట రూపాలుగా సంతన మొనర్చబడ్డాయి.

గురజాడ తర్వాత బసవరాజు అప్పారావు, చింతా దీక్షితులూ గేయకవితా రీతిలో మరిన్ని కొత్త ప్రయోగాలు చేయనారంభించారు మరింత ప్రతిభ ప్రదర్శించారు బసవరాజు అచ్చమైన లిరిక్ స్వభావాన్ని సాధించారు. గేయానికి ఆత్మాశ్రయ సురభిళాలనద్దారు, దైవిక జీవితానికి దానటగా కవిత్వాన్ని విలిపారు. రెండోవారు తెలుగుజాతివసేకనాన్ని గుర్తెరిగి కథన గేయాలు వంటి బాలకవితను వెలార్చారు.

దాదాపు యిదే సమయంలో నందూరి సుబ్బారావు ఎంకి-నాయుడు బావ అనే భూగంధ సౌందర్యంగల ఊహాత్మక పాత్రలను బాసటగా విలుపుకొని ఆత్మాశ్రయ రీతిలోనే యెంకి పాటలు రచించారు. 1921 నాటికి కృష్ణశాస్త్రి కొత్త కవిగా ప్రఖ్యాతుడయ్యాడు. కొత్త కవిత్వానికి భాష్యకారుడయ్యాడు. వెంకట పార్వతీశ్వర కవులు రచించిన ఆత్మాశ్రయ కావ్యం ఏకాంత సేవకు గొప్ప ఉపోద్ఘాతం రచించి భావకవిత్వానికి మేనిఫెస్టో ప్రకటించారు. గేయానికి సన్నిహితమైన సంప్రదాయ ఛందోరీతుల్ని స్వీకరించబడ్డాయి. తేటగీతి, ఆట వెలది, మంజరీ ద్వీపద, రగడ వంటి లిరికీక సన్నిహితంగా ఉన్న రూపాలనమాదరించబడ్డాయి. అప్పటికే రాయప్రోలు సుబ్బారావు తృణకంకణం, స్నేహలత మున్నగు కథనకావ్యాలను గీత మాలికలుగా రచించి వస్త్రాశ్రయ కావ్యాలను

భావకవిత్వాశ్రేణిలో విలిపారు మార్గ కవిత్వారీతిలో లాలిత్యానికి ప్రథమ గౌరవం కలిగించారు. అబ్బూరి. పింగళి, కాటూరి కవులు ఈ మార్గాన్ని అప్పటికే పరిపూర్ణం చేస్తున్నారు. వీరంతా మార్గ కవిత్వాన్ని స్వరూపాలను స్వీకరించి వాటి అంత స్వత్వంలో విపరీత సందలనాత్మక పరిణామాన్ని సాధించారు.

అయినా భావగీతికే సింహాసన స్థితి కల్పించబడింది. దీనికి నవీన మానవ మహోద్యమంగా రూపొందిన బ్రాహ్మమత ఉద్యమం దోహదం చేసింది. ప్రార్థనా గీతాల అవసరార్థం కృష్ణశాస్త్రి భావగీతికా రచనకే నూత్న ప్రయోగాలు సల్పారు. అలాంటి స్థితికి పారలా వ్యాఖ్యాన ముందించారు "అనలు నేను హృదయవాదిని. నాకు కవిత్వం ప్రాణం. సంగీతం మరీని. అన్నిటికన్న నాకు కావలసింది మరీని, నాకు మతాలూ, వాటి రహస్యాలూ, బ్రహ్మజిజ్ఞాస యోగం—పరోక్షం అవరోక్షం వగైరా లేమీ తెలియవు. మనిషే నా మతం.... అలాగే సాహిత్య రూపాలు పద్ధంతాలూ, ద్వంద్వ, వక్రీకృత, రసం—వగైరా వగైరా పెద్దలంటారే అనేమీ తెలియవు. కవిత్వం తెలుసుకొని అనుభవించడం తెలుసు. అట్టినాకు ఆ సమావేశాల్లో ప్రాణం లేచిరావా...." అలాంటి వచ్చిన ప్రాణం కొత్త పాటల రెక్కలతో ఆకాశలోకాలన్నీ చుట్టవచ్చింది.

గేయం నవ్య కవిత్వకు ప్రధాన వాహకమైనపుడు దాని పూర్వ స్వరూపం ఏమిటనే పరిశీలన సహజమే. జానపద గేయకవిత్వాన్ని పరిశీలించడం మన కీర్తనా సాహిత్యాన్ని అవలోకించడం అలాంటి కొత్త కవిత్వాన్ని ప్రపంచిస్తున్న వారికి తప్పని సరే అయింది. అందరి రసపుష్కలతనీ, అనుభూతుల అభివ్యక్తిలో గల ప్రసాదగుణాన్ని భావకవిత తన వారసత్వంగా స్వీకరించింది. దీనికి గుర జాడమే మార్గదర్శక చైతన్యం కలిగించారు. మిగిలినవారు ముందుకు సాగడంలో స్థిరచిత్తాన్ని ప్రదర్శించారు. ఈ దశలో అంటే 1916-25లలో ముమ్మారులూ భావకవిత్వానికి, నవీన కవిత్వా దర్శానికి, ప్రాణప్రతిష్ఠ చేసినవారు కృష్ణశాస్త్రి. కవిత్వావితేగాక భావకవికి నైకం నవీన రూపురేఖలను నిర్వచించిన వారాయనే. కృష్ణశాస్త్రివలె పేషభాషల నలంకరించుకున్న వాడే భావకవి, అలా రాసినవాడే భావకవి అనే ఒక అతిభిత్త శాసనానికి కారణభూతుడాయనే! తెలుగు భాషలో గల కవిత్వ యోగ్యమైన సుదీకారాన్ని సువిశిష్టం చేసిన వారాయనే. కవిత్వాభాషను పరమ నాగరికంచేసింది, తెలుగు పదాలతోహానిపులో శిల్ప విశ్వాసాన్ని ప్రదర్శించింది ఆయనే! కవిత్వం గొట్టుపదాలను, అర్థ గాంభీర్యంలేని శబ్దకవళాదో పంతో మ్రోగే సుదీర్ఘ పమాసాలనూ వైదొలగించింది ఆయనే! మకుమార సుందర వాక్య సందోహంతో హృదయార్థిని, అనుభూతి పారస్యకనీ అభివ్యక్తం చేయడంలో కవిత్వకు కొత్త ఖోకులన్నో కైపేసిన వారాయనే! ఈ విధంగా నవ్య కవిత్వం సంపన్నమయిందేవారు కృష్ణశాస్త్రి. భావకవిత్వగా దానికి సమకాలీన మానవ హృదయ సింహాసనంపై అధివసించ చేశారు.

గేయగుణవిరహితమైన మూరుమూల పద్యాలను నవీన కవి పరిగ్రహించ నవసరం లేదన్న విషేధాన్ని అమలు జరిపిన వారాయేనే కవిత్వానికి అచ్చమైన హృదయానుభవ సారశక్తి ప్రధానమన్న వింగడింపు ఆచరణలో నిర్ధారణ చేసింది ఆయనే. విశ్వనాథవారు ప్రస్తుతించినట్లు కృష్ణశాస్త్రి భావకవిత్వకు ప్రవత్తెగాక, నిరంతర ప్రచారకుడు కూడ దానికి ప్రజానుకూలతను సంఘటితం చేశాడు. అనాటి భావకవిత్వంలో ఉత్తమమైనవాటిని ఊరానాటా హృద్యంగా గానం చేస్తూ సంపదించాడాయన. తెలుగు దేశంనాడుగుమూలలా ప్రచారం చేశాడు.

నవీన భావకవిత్వ ఉత్తమం గేయగుణ ప్రాధాన్యంగా ఆయన ముఖతావిని తెలుగు జాతి అవగాహన చేసుకుంది మనోహరగానంతోనూ, అంతకన్న ఇంద్ర జాలికశక్తితో శ్రోతలను నమ్మోహపరచే ఉపన్యాస వాగ్దాటితోనూ నవ్యకవిత్వ వైశిష్ట్యాన్ని ఉగ్గడిస్తూనూ, సాహితీ రసికులను ఆయనే భావకవిత్వకు విజ్ఞులుగా మార్చారు. ప్రజల కవిత్వంతో తాదాత్మ్యస్థితి పొందారు.

ఈ కారణం వల్లనే నవ్య కవిత్వపై నవాతనులు వీచిన గాలి యమారాలకు ప్రజలు ఖాతరు చేయలేదు. సనాతనాచారపరాయణులు పండితులుగా ఎంత ఉద్బంధ పిండాలయినావారు, ప్రచలింపజేసిన పిడుగుల జడిలో ప్రజలు కొట్టుకు పోయివుంటే మన కవిత్వ పురోగతికి మరో అర్థశతాబ్దిపాటు అవరోధం కలిగేది. ఆ ప్రమాదం నుంచి తెలుగు జాతిని, భాషని కాపాడిన మహావీరుడు కృష్ణశాస్త్రి. ఈ కారణం వల్లనే శాస్త్రి ఔదలభావ కవిత్వమనే నూత్ని స్థిరపడింది. కాని విజ్ఞానికి భావ కవిత్వపు టాడలనే కృష్ణశాస్త్రి అనడమే సరైన అంచనా అనిపిస్తుంది.

ఆయన స్వయంగా భావకవిత్వను నిలబెట్టడం కోసం కావించిన ప్రచారంలో మరో రెండు ప్రయోజనాలు సిద్ధించాయి. తిరుపతి వేంకటకవుల ప్రభావంతో ఒక ప్యాషనుగామరిన జంటకవుల ఆశుకవిత్వ ప్రదర్శన ఒక జుద్ర ప్రదర్శనంగా అనాదరణ పొందనారంభించింది. రెండోది కవిత్వమంటే కేవలం పద్యమే కాదని అందరికీ తేటతెల్లమైంది. హృదయంలో సుస్తమయ్యే అనుభవాన్ని, అనుభూతిని, అభిష్కరించడమే కవిత్వ ధర్మంగా పరిగణింపబడింది. భావ సారశక్తి కతో మనసులో మరుగున పడివున్న స్వప్నజాలాన్ని మేధాకొల్పడమే కవిత్వ ధర్మమన్న సిద్ధాంతం సర్వజనామోదకరమైంది.

భావకవిత్వంలోని ఒక అంతర్వైతన్యరేఖ స్వాతంత్ర్యోత్సాహ ప్రకటన. దానికి గురజాడ కవిత్వంలో రేఖామాత్రంగా వీక్షానాపన జరిగింది. తదుపరి కాలంలో విర్దిష్టస్ఫూర్తితో నవ్య కవిత్వాంతర్భాగంగా వికసనం పొందింది. దర్శనం మూరిన భారత స్వాతంత్ర్యోత్సాహంతోపాటు తెలుగు జాతీయ వాద స్వరాష్ట్ర

సముపార్జనగా కవి హృదయం ప్రతిధ్వనించింది. 1922లో విశ్వనాథాచార్య 'అంద్ర ప్రకాశ్' ప్రభృతి కావ్యాలు ఆవిర్భవించాయి. అసంఖ్యాకంగా కవులు చైతన్యధారలు కురిపించారు.

అనాటి సామాజిక చైతన్యమే, కవితా చైతన్యాన్ని నిర్దేశించింది. గత కాలపు ప్రేతాత్మలతో బ్రతికడాన్ని కవిత్వం తిరస్కరించింది. సమకాలీన చైతన్యావిర్భూతికి పరమబాధ్యత వహించింది. సామాజిక చైతన్యం కవుల చైతన్యాన్ని విద్వరించినట్లే చక్రనేమిక్రమంలో కవితా చైతన్యం సామాజిక చైతన్యాన్ని ప్రభావితం చేసింది. ఈ పారస్పర్యం అకుంతితంగా భావకవితా యుగంలోనే ప్రదమకః ప్రస్ఫుటమైంది. సమకాలీన యుగ చైతన్యం భావ కవికలోనే మొదటిసారిగా స్పష్టాకృతిలో ప్రతిబింబాలు నెలకొల్పుకుంది. ఆ చైతన్యం సామూహిక చైతన్యమో, వర్గచైతన్యమో, కాకపోవచ్చు. మధ్య తరగతుల వ్యక్తిగత చైతన్యంగానే పరిమితం కావచ్చు అలాగని అది తప్పు పట్టవలసిన నేరం కాదు. అలా తప్పు పట్టేవారిని చరిత్ర గమనాన్ని పరిగణించిన వారు కాదనాలి.

భూస్వామ్య వ్యవస్థపై, దానిసాంఘిక బంధులపై వచ్చిన తిరుగుబాటు వ్యక్తి చైతన్యప్రేరకంగానే ఆరంభమవుతుంది. దాని సాహిత్య పాత్రను భావ కవిత్వం విద్వర్ష్యంగా నిర్వహించింది. దీనికి కృష్ణశాస్త్రి ఈ క్రింది మాటలలో సాక్ష్యం యిస్తున్నారు. "అ Feudal విధానంలో చాలా భారవద్దవాణ్ణి గమక సంస్థానాలు పోయి తీరుతాయనే ఆ నమ్మకం నాకు ఎప్పటి నుంచో ఉంది" అంటారు.

గతానుగతికంగా సాగిపోయిన సాంఘిక దురాచారాలతో పాటు కవిత్వపు కట్టబానిసత్వాన్ని పైతం భావకవిత్వం చిన్నాభిన్నంగా చేసింది. వర్తమానం నెత్తి మీదగతాన్ని ఊపడమే ఆర్ష సంప్రదాయంగా భావించే మూఢ విశ్వాసాన్ని త్రోసివేసింది. పాతకుని హృదయ స్పందనకు యిది వరకెన్నడూ ఎరుగని ప్రాముఖ్యతను కల్పించింది. ఈ చారిత్రక ప్రాధాన్యతను గుర్తించకుండా అనాటి సర్వ సమన్యలనూ భావకవిత పరిష్కరించలేదని దానిని వలాయనవాద బాధితమనడం దృష్టిదోషమే

ఐతే రానురాను భావకవిత 'ఐకాంతిక హృదయవాదం'గా రూపొందినారంభించినది కవిని పరిపూర్ణద్రష్టగా పెరగవీయలేదు. లోకహృదయాన్ని సంక్షోభితం చేసే సమన్యలన్నిటినీ తమ సమన్యలుగా భావించే సామాజిక చైతన్యం దిశగా పురోగమింప చేయలేదు. ఈ విలపీనతను కృష్ణశాస్త్రి గ్రహించారు. 1930 తర్వాతకాలంలో ఆయన ప్రజాస్వామ్యవాదిగా, గాంధీవాదిగా రూపొందారు.

అంటరానితనాన్ని వర్ణాశ్రమ దర్మాల మూఢాచారాలతో కునారిల్లుమన్న హిందూ సమాజ విశ్వాసాలతోనూ ఆయన యౌవనారంభంనుంచి జీవితాంతం పోరాడు తూనే ఉన్నారు. వ్యక్తి ధాష్టికాన్ని విరసిస్తూనే ఉన్నారు. జాతి జనులంతా కమ్ముగా బ్రతికితేనే గాంధీమతం ప్రదీప్తమవుతుందనీ కొన మనిషివరకూ ప్రతి వాడికీ కడుపునిండా తిండి దొరికినపుడే గాంధీవిధానం నిజయవంతమవుతుందనీ విశ్వసించారు. సర్వమతాలు ఏకం కావాలనీ, అల్లాయైనా, నారాయణుడైనా దారిద్ర్యాన్ని పోకార్చడానికి ఒక్కరీతిగానే మనిషికి బాసటగా నిలవాలనీ ఆయన ఆకాంక్షించారు. అందుకే ఈ శతాబ్దిపు రెండో దశాబ్దిలో కన్నులు తెరచి లోకాన్ని పారచూచిన కృష్ణశాస్త్రి, పరిపూర్ణమానవతావాదిగా జీవితాంతంపరిసరాలతో పోరాడుతూనే బ్రతికారు. మనిషికి అధిష్ఠానమూర్తిగా ప్రేమించి ఆరాధించారు.

ఎనిమిదో ప్రకరణం

“గద్యం కవినాం నికషం వదన్తి”

చలం — కృష్ణ శాస్త్రి

గద్యం కవినాం నికషం వదన్తి అనేది వామనుడనే అలంకారికుని ఉద్ఘాటన! అతడేముహూర్తాన ఈ మాట అన్నాడోకాని, ప్రతివారూ పరిపాటిగా పునరుక్తం చేస్తూనే ఉంటారు. ఉత్తమ గద్య స్వరూప స్వభావాలెలా ఉండాలో ఏ ఒక్కడూ నిర్వచించడు. ఎలాంటి గద్య కవినాం నికషం కాగలదో వివరించరు.

ముద్రణాయంత్రం ప్రవేశించి అక్షర వాహనంగా రూపొందిన తర్వాత, వాక్ వ్యాపారమంతా ప్రధానంగా వచనంలోనే సాగుతోంది. ప్రజల ప్రధాన సాహిత్య ప్రక్రియ గద్యమే అన్నంత ప్రాచుర్యం వహిస్తోంది. గోంగూర వచ్చడి తయారించే పద్ధతులు లగాయతు గోపుర నిర్మాణ శాస్త్రం వరకూ సర్వమూ శుద్ధ వచనంలోనే రచించబడుతోంది. పెట్టుబడిదారీ యంత్ర నాగరికతకు ప్రధాన అవిష్కార రూపం ముద్రణాయంత్రమై స్థిరపడింది.

ఇంత విష్కృతి లభించిన ఈ వచన రూపమంతా వామనాచార్యుడు నుడివిన నికషప్రాయమైన వచనమే కాగలుగుతుందా?

కానేకాదని విష్కర్తగా చెప్పుకోవచ్చు. ఐతే మరి ఎలాంటిది? ఏ గద్యం కవిత్వ అంతన్నత్యాన్ని సారభూతంగా ధరిస్తుందో ఏగద్యం కవిత్వ ప్రాణదాతువు లన్నిటినీ శ్రద్ధగా తనలో విబిడీ కృతం చేసుకుంటుందో అలాంటి వచనం మాత్రమే కవి తత్త్వానికి నికషప్రాయం కాగలదని స్థూలంగా నిర్వచించుకోవచ్చు! అంటే ఉత్తమ వచనం కవితా తేజస్సునీ, సౌరభాన్నీ తన స్వీయలక్షణంగా అవిష్కరించుకోవాలన్నమాట!

పై సూత్రాన్ని ప్రవలితం చేసినవారు ఇలాంటి నిర్వచనం చేశారా అంటే చెప్పడం కష్టమే! కాని మన అనుభవ పరిపాకం ఇలాంటి సృష్టితేలిన్ని సృష్టిస్తుంది. లేకపోతే ఏ ఉత్తమ శక్తిలేని ఉత్త చప్పిడి వచనాన్ని కవి హృదయం పరీక్షకు నికషంగా ఎలా విర్ణయించగలుగుతాడా అలంకారికుడు?

అంగ భాషలో గల సాహిత్య ప్రక్రియలన్నిటికీ తెలుగులో ప్రతిరూపాలను వెలువర్చినవాడు యుగపురుషుడు కందుకూరి! తదాదిగా మన భాషలో ఎంత వచన మైనా రచింపబడింది. గిడుగు వ్యావహారిక భాషా శంఖారావంతో తెలుగుజాతి మేలుకుంది గురజాడ మహాకవి కన్యాశుల్కంవంటి మహాత్మర నాటకాన్ని అందించాడు. దిద్దుబాటువంటి కళావికలూ సమర్పించాడు వ్యావహారిక భాషకు లక్ష్యరేఖలను నిర్దేశించాడు. తదాదిగా వ్యావహారిక భాషలో సైకం చిన్నులకొద్ది వచన రచనలు వెలువడ్డాయి. ముద్రణాయంత్రానికి ప్రధాన ఆహారం వచనమే నైవేద్యమైంది.

ఇన్ని వచనరచనలలోనూ కొన్ని ప్రధాన రీతులుగా స్థిరపడ్డాయి. మన ప్రథమ వచన రచయితలలో చిన్నయసూరి దొకడారి, పిరేశలింగంగారిదొకరీతి, పానుగంటి వారిదొక మార్గం. చెళ్ళపిళ్ళదొక బాణీ. పీఠంకా అరువిక వచన రచనా రీతికి పిత్రుపాదులైన మహావీయులు. రెండో తరంలో శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి దొక రీతి, మల్లాది రామకృష్ణశాస్త్రి దొక తీరు, చింతా దీక్షితులుగారి మార్గం మరొకటి, చలంగారి శైలి యిందరికీ ఖిన్నమైనది. కవులలో కృష్ణశాస్త్రి గారి శైలి హృద్యమైనదైతే విశ్వనాథవారి శైలి తార్కిక విబద్ధమైనది.

ఇన్ని మార్గాలు సంసిద్ధమై ఎదురు విలిచిన మనకి ఉత్తమరీతి యేదో యద మిత్యంగా పోయ్యుకోవడం సులువేమీకాదు, కాని అనసరమే! ఏ వచన రచన చదివితే చదువరికి గొప్ప కవిత్యం చదివినట్లు మనోహరానుభూతి కలుగుతోంది? ఓజోవంతమైన జలసాతంలా నిండా మునిగిన దివ్యానుభవంతో హృదయం విందుతుంది? మన అంతరాంతర తమోలోకాలను విస్ఫేమితంగా ఏ వచన రచన వెలిగిస్తోంది? ఒక విన్నూత రసవరిపాకం మన అంతరికథాపుల నద్దుతుంది? ఏతావతా మనలోంచి ఒక విన్నూత మానవుని అవిష్కరించగలిగే గద్య రచన యేది? అనే ప్రశ్నలు మన అన్వేషణకు మార్గదర్శక సూత్రాలవుతాయి. అప్పుడే మనం ఉత్తమ గద్య రచన యేదో పోయ్యుకోగలుగుతాం.

సాధారణ పాఠకుని అంతరికానుభవం రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. జ్ఞాన పరిపాకంతో పూంజీభవించేదొకటి, అనుభూతి పారమ్యంతో పరవశీభూతమయ్యే దొకటి. సాధారణంగా వచన రచయితల రచనలలో మొదటిదాని పాత్ర విరివిగా కనిపిస్తుంది. అనుభూతి పరంవరలను తెరలించే వచన రచనలకోసం మనం మరో దిక్కుగా మొగం త్రిప్పి వెదుక్కులాడాలి. అప్పుడు మన పిపాస తీర్చే గద్య రచయితలు ప్రధానంగా యరువురే మనకు సాక్షాత్కరిస్తారు. వారు చలం—కృష్ణశాస్త్రిగారు.

వీరిలో చలం కేవలం వచన రచయితగానే ప్రాచుర్యమిచ్చాడు. అభ్యాస

సాధనాలతో కృషి నల్పాదు. కవి కల్పదై గద్యాన్ని కవితాస్థాయికి నమూన్ను తీకరించాడు.

కృష్ణకావ్య కవిగా అవతరించినవాడు. చిరంజన కవితాధ్యానంలో ద్రష్టగా పరిణతినందుకొన్నాడు. తేవలం వాగ్వాక్యపారంతోనే తనదైన ఒక శైలిని సంతరించుకున్నవాడు అధునిక కాలావసరాల ఒత్తిడితో రచించిన సామాన్య వచనాన్ని వైతం కవితాస్థాయినుంచి పతనం కాకుండా కాపాడుకున్నాడు.

చలం వచనం ప్రియులాలవలె లాలిస్తుంది. గదనరిగో ఆజ్ఞాపిస్తుంది. మిత్రునిగా హితవచనాలందిస్తుంది. ప్రభువు వలె దండిస్తుంది. తద్వారా మన హృదిక మాలిన్యాలు షోకనం చేస్తుంది.

కృష్ణకావ్య వచనం గుండెల దగ్గర పెదవులు చేర్చి నెచ్చెలివలె గున గున లాడుతుంది. తల్లిలా చెవులకు దగ్గరగా చల్లగా లాలిపాడుతున్నట్లు మెత్తగా ఏవేవో అనుభవాలను తెరటాలు తెరటాలుగా ఊరిస్తుంది; ఊరికిస్తుంది. నెమ్మదిగా మృదు మంజుళంగా అనుభూతులనెన్నిటినో అవిష్కరిస్తూ సాగుతుంది. తొకాను భవాలను అందిస్తూ మన గుండె లోపలి గుండెలో గుడిసుక్కు తిరుగుతుంది. ఏ పురా తొకాలా విశ్వబ్ధ సంగీతాలనో తెరలిస్తుంది.

చలంగారి గొప్ప వచనానికి పేర్కొనవలసిన ప్రేమలేఖలు, మ్యూజింగ్సు, నాటకాలలో శళంక, పురూరవ వంటి వెన్నో అధునిక గద్య రచనలకే గోపుర కలకాలగా మన హృదయాలలో చిరావాసం కల్పించుకుంటాయి. మన అనుభవ పరిధిని విస్తృతం చేస్తాయి. మన మనస్సులను ఉత్తమ సంస్కార తేజః పుంజాలుగా వెలయిస్తాయి. మన రసనను, రసజ్ఞతనూ పెంపొందిస్తాయి. మనజీవితాన్ని మరింత జీవన యోగ్యంగా మారుస్తాయి.

కృష్ణకావ్య వచన రచనలు మూడు పుస్తకాలే ప్రచురితమయ్యాయి. ఆయన ఉపన్యాసాలు, వ్యాసాలు, ఇష్టాగోష్ఠిలూ సంభాషణలూ వంటివింకా ముప్పయిమూడు గ్రంథాలుగా ప్రచురితమవాలే వుంది. వచనకావ్యాలనదగిన హృద్యమైన గద్యరచనలు “మా ఊరుపోయింది,” “కోవెల కొలను,” “మా ఊళ్ళో వీధి అరుగు,” “బహుకాల దర్శనం,” “అప్పుడు పుట్టివుంటే” వంటి వెన్నో!....ఆయన వచనం చల్లగా విమరుతున్నట్లు సాగుతుంది. తేనెలో మంచు తొరపినట్లు హాయిగా వుంటుంది. తెల్లవారేసరికి ఒక అపూర్వానుభవ వరంపర లోనికి మనల్నే త్రదానికి వేంచేసిన తేజోమయ దివ్య హస్తంవలె లాలిస్తుంది. వీరిరువురి గద్య రచనా సిద్ధిలోనూ గలమౌలిక విశిష్టత ఏమిటి? అంటే మన అనుభవాన్ని స్పృతిగా జ్ఞానం మార్చుకొని చెప్పాలి!

“Hardly any good poet has written bad prose: and some

poets have been among the greatest of prose writers. Shelley was a great poet and a great prose writer also. Not in his correspondence, but certainly in his defence of poetry. This is not a sign of versatality but of unity."

అంటాడు టి. ఎస్. ఎలియట్ (తన 18వ శతాబ్దిపు కవిత్వం అనే వ్యాసంలో). ఒకడు ప్రాథమికం కవి అయితే చాలు, వాడి వచన రచన హృద్యంగా ఉంటుంది అనేది, అతని సిద్ధి. ఎలియట్ సూక్తిని సార్వత్రికరణం చేసుకోవాలన్న మాత్రం ఆశాభంగమే ఎదురవుతుంది కారణమేమంటే బాహ్యార్థానికి ఎలియట్ మాటల్లో ఎంతో బాహ్యర్యం ద్వనిస్తోంది. అంతర్గతంలో మాత్రం కొందరు గొప్ప కవులే గొప్ప గవ్య రచనలు చేయగలరనే అర్థమూ ద్వనిస్తోంది. మన కాలంలోనే సందరో కవులు చుర్చురమైన వచన రచయితలుగా దర్శనమియడం మనమెరుగవది కాదు.

ఈ క్రింద ఉదాహృతాలైన కృష్ణశాస్త్రి వాక్యాలు కొన్నే, కాని కవికల మిన్నులు తెగలించేందుకవే చాలు; అల్పాక్షరసౌభరికాలైన వాక్యాలే ఐతేనేం మిన్నేటిగల గలటా, నవ్యార్థాల తక తకటా సహృదయులకు విందుచేస్తాయి.

1. "ఒహో! ఏ అంగడికి వెళ్ళడం! ఏ వూవులేదుకోవడం! సరసుని మనసు చెదరిపోతుం! చెదరక, వాసనలు పిలచే వన్నెలు పిలచే పుష్పానికల కన్నులు పిలచే....కలికి నవ్వులు పిలిచే!"

2. తుంగభద్ర కాస్త ఒళ్ళు విరుచుకుంటూ తునుకు వట్టె ముందులాగ కూని రాగం తీస్తుంది.

"సంసా సరోవరంనుంచి కాటోలు లేతగాలులు వచ్చి విజయనగరంలో చోరబడుతున్నాయి.

"తుంగభద్రలో దిగి తామ్ర పాత్రలో వీరు వింపుకుంటున్న ఒక యువతిని చూచి, రుద్రయ కవి తూలిపడి కూర్చుంటాడు. కూర్చుని ఆమె నైపు చూసి— వద్యం వదువుతాడు.

3. కోనేటిలో గల గలలాడుతూ పొరలే చిరుతెరటాలు కూడా ఒక్కసారి అగి, ఊపిరి విగబట్టి వినిమఱి కరిగిపోతాయి.

ఆ శమయాన కోవెల గంట పిలుపు, ఆల అంభారవమూ, దవ్వలనుంచి ఒక్కొక్క మానవ కంఠస్వరమూ, ఒక్కొక్క పక్షికూతా, రెక్కల రెపరెపా, తరగల గలగలా, ఈ ద్వీసులన్నీ కలసి పల్లెలో ప్రతియింటా వినబడి, మరీ విళ్ళల విళ్ళబంతో గ్రామ వాతావరణాన్ని వింపినట్టు అనిపిస్తుంది.

4. కోనేటి విళ్ళలోకి ఒడిగి నేనెన్నిసార్లూ నా ప్రతిబింబమే కాదు, నా హృదయాంతరాళాలు కూడా చూచుకున్నాను. అలాగ చూచుకున్నప్పుడల్లా, కోనేరు

నా సంగతి తెలుసుకొని గలగలమంటుంది. ఉనురుమంటుంది. నేనప్పుడు కోనేటి కడుపులోనుంచి గోపుర శిఖర మెక్కుతాను.

5. నా మనస్సులో వకుళ వాసనలూ వెన్నెల రేలూ వేణునాదమూ కలసిపోయి పరిమళమూ తీయదనమూ విడదీయలేనట్లుంటాయి. వకుళ వాసన ఎంత మృదువో దాని వన్నె అంత వింత....

సువాసన పిదపు వంటిది. పదిమంది నాకర్నిస్తుంది.... పొరభం పక్షివంటిది. దిక్కు దిక్కులో గాలి మీద పరుగెత్తుతుంది.... సుగంధం స్పృశి వంటిది. వదే వదే స్ఫురిస్తుంది.... పరిమళం పట్టుకుని విడవని బలవంతపు బంధువు కాదు. తరి చూచి దరియవచ్చేస్తోంది.... ఆమోదానికి స్వార్థంలేదు, కలిసిగట్టుదనం ఎక్కువ. అందరికీ అనుభవం పంచిపెడుతుంది.

6) అప్పుడయి పోయాను ముసిలిసి, ఒంటరిని ... అన్నిఎళ్ళు గడచి, అంతదవ్వానడచి ఆఖరున హఠాత్తుగా ఆగిపోయినట్టునిపించింది యాత్ర, కాళ్ళు రెండూలేక కళ్ళు రెండూ ఆరిపోయి, కడవల కూడా లేక, తెరువు కూడా చచ్చి పోయి జరగనట్టు.... అమ్మయ్యో! అంకకన్న దుస్థితి మరొకటుండదు

7) రామశాస్త్రి, భారతం పురాణం చెప్పుతుంటే - ఎదురుగా చీకటిలో ముదుకదుప్పటలు కప్పుకుని ముసుగులు వేసుకుని, పీడలలాగ గ్రామవాసులు-పైన వికాలాకాశంలో ధగ ధగ మెరిసే నక్షత్రాలు, చచ్చివ్వరాన ఉన్న భారత పీఠుల్లాగ, ఈ లోకాన్ని కనిపెట్టేవాళ్ళ చూపుల్లాగ.... ఎదురుగా కూర్చున్న శ్రోతలనుంచి కూడా అక్కడా అక్కడా చుక్కవంటి చుట్టనిప్పు కనబడుతుంది. ఆ చీకట్లో శాస్త్రిగారి గొంతు ద్వావరయుగం మంచి వస్తుంది. ఆయన కంఠరాస పజ్జల మీద శ్రోతల మనస్సులు ఆవికాలాలదాకా ప్రయాణించేస్తాయి.

పగలుమన కళ్ళు కనబడినంతమేరే చూస్తాయి. రాత్రి రామాయణందాకా చూస్తాయి.

పై ఏడున్నూ కృష్ణశాస్త్రి వచనమహాకావ్యాలలో అలసాలసంగా ఎత్తి రాసిన తుంటలు! నవ్వునవ్వులా దేవికది విడివిడిగా. వేరు వేరు వ్యక్తిత్వాలతో తీరు తెన్నులతో కనిపిస్తాయే గాని అన్నీ కలగల్గిన సంగీతం మహానదిలాంటిది. అంతులేని జలవాహనంలా సాగిపోతుంది. కృష్ణశాస్త్రి వచనం పఠన యోగ్యమైన సుందరానుభవం. ఈ అనుభవం ఏ చీటి రాతో మొదలుకొని సీరియస్ వ్యాసంవరకూ ఒకే సుందర హేమంత ప్రత్యూషంలా చల్లగా మదికి పులక రింతలా సాగుతుంది. ఎన్నో స్మృతులు రేపుతుంది. పూరాగా ఆలోచించడానికి బద్ధకంవల్ల విడిచి పెట్టేసిన మన అనుభవాలకు అక్షరరూపం ఇస్తున్నట్టే మన హృదయంలో చేరి మనకినంతా సరామర్చిస్తుంది. ఆయనే ఒక చోట అంటారు.

అందరూ అనుకునేదేదో అంటారు. ఎవరూ చెప్పుకోలేనంత అందంగా అంటారు. 'రాత్రి లిల్లి....రాత్రి అమ్మవారి, పగలు నృష్టిలో వస్తువులు అన్నీ దేని దారి దానిది, అన్నీ తొందరగా పనిమీద పోతున్నట్లు, వాకదానినొకటి ఫలుకరించడానికే తీరిక లేనట్లు ఉంటాయి. రాత్రి ఒకే ఒక విశ్రాంతి శయ్య మీద, వాకే ఒక విశ్చలాంకం మీద, వాకదాని ఒళ్ళు వాకదానికి తగులుతుంటే, పిల్లలాగ వమ్మకంగా పవ్వళిస్తున్నట్లుంటాయి. కొండా, చెట్లూ, ఇల్లూ, కుర్చీ, మురిసి అన్నీ, అన్నీని అచ్చంగా అలాగే అద్దపద్దంగా మర నృప్తి బాండా రంగో చెల్లా చెదురుగా విసిరేసుకున్న అనుభూతులన్నీ కృష్ణశాస్త్రి వచనం చదువు తూచే చేదవపుతాయి. ఒరుసుకుంటాయి, ఆస్వాదంగా లాలించుకుంటాయి. పాటలు పాడుకుంటూ పోతాయి.

కృష్ణశాస్త్రి కవిత్వంలాగనే వచనంకూడా లిరికల్ ఎక్షజాన్లు విడనాడదు. ఆయనే అన్నిట్లు—'లిరికల్' ప్రతి శబ్దానికి ప్రత్యేక పరిమళం ఉంటుంది. ప్రత్యేక వర్ణం వూటుంది. ఆ శబ్దానికి పర్యాయ పదం ఉండదు. విధిగా, బద్ధికంగా అదే అక్కడ ఉండాలి. అది (INEVITABLE WORD) అక్కడ అదితప్ప వేరొకమాటనప్పదు. నిజమైన కవికి పర్యాయ పదాలంటూ ఉంటాయా? ఇక లిరికల్ ఒక శబ్దానికి మరొక శబ్దం ప్రాణమిత్రం: ఆప్తబంధువు. లయ చెడకుండా స్వరం తప్పకుండా, అపశ్రుతిరాకుండా, ఒకే గొంతుతో నూచిలాగ కలసి పాడాలి అవి: వాటికి ఒకే ఒక బొంది ఒకే ఒక ప్రాణం. లిరిక రాగతాలంతో గేయమే కానక్కరలేదు. పద్యంకావచ్చు. వచనంకూడా కావచ్చు" అంటారు. కృష్ణశాస్త్రి వచనం ఒకలిరికేక్కి.

ప్రధానంగా కవులైన ఏ కృష్ణశాస్త్రి వచనమో, ఏ శ్రీ శ్రీ వచనమో- నక్కత్తుగా లభించే ఉత్తమ గద్యరచనలు మళ్ళీ మొదటికి వచ్చి- చలసి, కృష్ణ శాస్త్రిగార్ల వచన రచనా జీవలక్షణం పరిశీలించుకోదలిస్తే-

చలం వచనం- చీకటిగా దిగులుగా ఉన్న ఊరు చివరి ఒంటరి ఇంట్లో ఎన్నో విద్యుద్దీపాలొక్కసారి వెలిగించినట్లుంటుంది.

కృష్ణశాస్త్రి వచనం- దారికప్పి తనవాళ్ళను వెదుకుతూ పరివిస్తున్న దీనుడికి ఒక్కసారి వినిపించిన దూరపు కేకలా ఆపాదమస్తకం మెరుపు తీగంతో ముంచెత్తుతుంది. కృష్ణశాస్త్రి వచనం హృదయానుభవాలను పలుకు తుంది. జీవితానుభూతులను నృప్తి తలంలో వింపుతుంది.

వీరిరువురూ ఎన్నడూ పాండిత్య ప్రాగల్భ్యాన్ని ప్రదర్శించరు. చూడు నేనెంత గొప్పగా చెప్పానో అని డబాయించరు. నాకెన్ని సంగతులు తెలుసునో

చూశావా; అని కళ్ళు మిటకరించరు. మన చెవుల్లో యిళ్ళు కట్టుకని పదే పదే భయపెట్టరు. మన అజ్ఞానాన్ని హడలగొట్టరు. ఇరువురూ సుహృత్ సమ్మితంగా చెప్పినవారే. ఎక్కడా గురూపదేశం చేయరు.

వీరిరువురి వచన రచనలకూ కూడ కావ్యావేశం అంతరిక్ష జీవలక్షణంగా భాసిస్తుంది. విజ్ఞాన విస్తృతి జోలికి పోదు, వీరి గద్య ప్రజ్ఞాపాటవాలను ప్రదర్శించి చదువరిని మూర్ఖాగ్రస్తుడ్ని చేయదు. వీరిరువురి వచనరచనా శక్తికి మరో ముఖ్యలక్షణం ఉంది. చదువరి రసవిసాసను ప్రదీప్తం చేయడంలోనూ, అమతన నందర్కనా శక్తిని ప్రబుద్ధం చేయడంలోనూ కౌశలాన్ని కేంద్రీకృతం చేస్తాయి.

చలం వచన రచనా శైలి బలపాతంలా ఉరుసుతుంది. కృష్ణశాస్త్రి శైలి సేలయేటి గల గబలతో నిర్మలంగా పారుతుంది. సాధారణ వచన రచయితలు ఏ మెత్తని సన్నివేశం ఎదురైనా దాని కిడైన మెత్తని పదాల ఎంపికకు ఊణ మగి అన్వేషించరు.

కృష్ణశాస్త్రి వచనం పాఠకులతో ఎంతో రసావేశం గలిగిస్తుందా; అయిన మాత్రం అంత ఆవేశము పొందరు. రచన సాగించేటప్పుడు వరద నీటి ఆవేగం అయినకి అసలే పనికిరాదు. అయిన మనసు ప్రతిపాట దగ్గరా ఆగి పోతుంది. అటూ ఇటూ తడిమీ, గిల్లిరవ్వంత నోట్లో వేసుకుని, వాసన చూసి, నర్వాంశాలా సంకృప్తి కలిగిస్తే తప్ప ఒక్క పదాన్ని అయిన ప్రయోగించరు. అందుకే మామూలు వచనంలో వాడిన పదాలైనా సరే కొత్త అంశాలతో మన గుండెలపై చిందులు వేస్తాయి. పరిమళాలతో పరవళింప చేస్తాయి. అయినే అన్నట్లు ప్రతి పదమూ ఒక గవాక్షం; దానిలో నుంచి విజనాలైన వింతలోకాల వరకూ పరచుకొన్నా కడలులికరళ్ళపై మరిగే సురగలా అవీ కనపడతాయి!

సుప్త సమాజాన్ని భీకరాంకుళంతో నసాశానికి అంజేలా పొడిచి లేవగొట్ట దానికి చలం గద్య ఎన్నడూ సంధేహించలేదు ప్రేమతో పాఠకుడ్ని ఆహ్వానించి పన్నీరు జల్లి శైత్యోపచారం చేసి, తాను దర్శించిన దివ్యలోకాన్ని దయతో వివరించి దానికి కృష్ణశాస్త్రి వచనం ఎన్నడూ వెనుకంజ వేయలేదు.

వెనకటి తరంలో కవిత్వానికి ప్రాయమైన రచనలు చేసిన వారిద్దరే యిద్దరు....చలం, కృష్ణశాస్త్రిని; ఒకరు పదలూ....ఒకరు రాత్రి....కృష్ణశాస్త్రి వచనం చంద్రోదయం వంటిది.

తొమ్మిదో ప్రకరణము

యుగ యుగాల కలలు పాడిన కవి

“యుగ యుగంబుల కలల్ పాడనా?” అంటారు కృష్ణశాస్త్రి. ఇంకా అజ్ఞా కూడా లేదా? గొంతుముడి వీడలేదా శాస్త్రిగారూ? ఊర్వశి దేవత, అయితేనేం వేశ్య! అజ్ఞ కూడితేనే గావి గొంతుముడి వీడదనే మీ దీరవాక్కు చాలదా?.... అన్నారు చలంగారు.

కవిత్వసరమైన వస్తువకోసం అలా అడిగారే గావి, విజానికి ఆయన యుగ యుగాల కలలే పాడారు. ఐతే విశేషంగా కాదు, సామాన్యంగా. అసంఖ్యాక గ్రంథ సంచయన ద్వారా కాదు, అమేయ భావరేఖల ద్వారా. ఆయన పదాలు చిర సౌరభాల వెదజల్లే సురలోక పారిజాతాలు.

స్టీఫెన్ స్పెండర్ ఒక మంచిమాట అన్నాడు. The importance of the magic of language- అవి అలాంటి శాబ్దిక ఇంద్రజాలం కృష్ణశాస్త్రికి స్వాధీనమైనంత శమగ్రంగా మరెవరికీ కాలేదనడం అతిశయోక్తి కాదు.

ఏ కవి శబ్దాలను సృష్టించాడు. పదాల అంతర్నాదాలను గ్రహిస్తాడు అనుస్యూతంగా తన జాతి అవసరార్థం సృష్టించుకొంటూ వచ్చిన పదజాలంలో తన ఆంతరిక నాదాన్ని అభివ్యక్తం చేయగల పదాలను ఎన్నుకుంటాడు ఈ ఎన్నుకోవడంలోనే ఇంద్రజాలిక శక్తి ఒక కవికి అవసరమవుతుంది. పాత పదాలనే ఆయన ఏర్పి కూర్చేటపుడు ప్రతిదానికి పదనూ పరువమూ లగ్నించి ప్రయోగిస్తారు. పరిమళమూ వెలుతురూ పరికించి మరి ప్రయోగిస్తారు. తానుగా తెచ్చుకున్న కొత్తకలలనూ, ఊహలనూ మోయగల కొత్త పక్షులుగా పాతమాటల్ని మంత్రించి వడలారు. ఎలదేటి చిరుపాటలూ, పెలయేటి కెరటాల వడిబోపు విరికన్నెలు. తొలిప్రొద్దు తెమ్మెరతోవలూ, పరువెత్తు కోయిల పాటలూ, కారు రాతిరి కొనలూ, విరహ వీక్షణ భయంకర మూడురులు, చంద మృత్యు గంభీర గర్జారవాలూ, ఊగే గాలులూ, తూగే తీగలు-వంటి అలనాటి చిత్రోక్తులు మొదలుగా యిటీవల పదిలంగా అల్లుకొన్న పొదరిట్లు, తొండరవడే కోకిలలూ, కెరటాల పెద వులూ జాబిలికూసలూ పరకూ ఎక్కడ వారి కవిత్వను సృష్టించిన పూచిన పొగడ కొమ్మ మూదిరిగా సువాసనలు జల జల రాల్చాయి.

పాత మాటలనే సహజంగా ఆయన స్వీకరించారు. అయితే వాటి ఉనికి వట్లు మార్చి కునికిపాట్లు విడిల్చారు. కొత్త రూపకాలుగా మార్చారు. కొత్త ఓజస్సు లందించారు. దానితో అనవద్య సౌందర్యం అవిష్కృతమై భావించింది ఆ ఓజస్సే చలం అంతటివారినే పరఃశీఘ్రాతులు కావించింది. మాదకశ్శవు లో చూపు లకు దింపింది. ప్రైవేట్ కృష్ణశాస్త్రి ఊర్వశి కావ్యంలో విడి, ఆ కావ్యం యిలా సాగుతుంది.

ఎదలో పలి ఎదలో నె

మ్మదిలో జీవిత రహస్య మార్గ మ్ములలో

వదలని కోరికవై నా

బ్రదుకు బరువు లెల్ల పాట పాడింతు నఖి!

అనే కంద పద్యంతో ప్రారంభమవుతుందా ఖండిక. తన బ్రదుకు బరువు లనే కప్పిటిపాటలుగా పాడిస్తున్నవని, ఊర్వశి తన ఎదలో పలిఎదలో, మదిలో పలి మదిలో వదలని కోరికవలె మెరుస్తుంది. జీవిత రహస్య మార్గాలలో అంతర్వా పీనిగా ప్రవహిస్తున్న జీవనరేఖ! జననాంతరాలనుంచీ ఆమె తన హృదయాన్ని వెంటాడుతోంది నేటాడుతోంది:

తర తరాలుగా వస్తున్న ప్రాచీన చందస్సులనే ఆయన స్వీకరించారు. ఐతే సంప్రదాయ విధేయతతోగాదు, ప్రయోగ కాలితో; వాటి శరీరాలపై గల పాత వానస్లను పూర్తిగా ఔకలం చేశారు. కొత్త జియూ, కొత్త వెయిగూ వాటి ఒళ్ళకు పూశారు నవీన స్వరూపాలుగా మలచారు. ఆ నవీన లేపన చర్యతో ఎంత ఎత్తుకైనా ఎగరగల శక్తి వాటికి వచ్చింది. దానికి పై కందం వంటి నే ఉదాహరణ ప్రాయాలు:

చలువ పిపాళి గాలి నును చ్చక్కిలిగింతల కౌగిలింతలన్
నిలువున పాటగా కరగ నేర్చునొ నిరవవేణు వీధి

వలపు తెలంపు సోకిననె, ప్రాణసఖి! బ్రతుకెల్ల కోటి
గొంతులవిడి సొన్నలై

పొరలు నూతన గీత సుధా పథాలలోన్!

ఆయన రచించిన పద్యాలన్నీ నూతన గీతాలుగా మారాయి. సుధాపథాలుగా పొగాయి. పారవశ్యంతో పొర్లాయి.

విశ్వావేణు వికుంజాల వీధిలో ప్రసరించే ఊసిపోసి గాలినైతం ఆమె కౌగిలితో రవంత సేదతీరేసరికి—నిలువునా పాటగా కరిగిపోతుంది. ఆమె వలపు

తలపు ఎదకు సోకినంత మాత్రంలోనే—బ్రతుకంతా కోటి గొంతులుగా విడిచిపెట్టింది.

కృష్ణశాస్త్రి పద్యాల రజోరశ్మి హృదయాలకు సురభిశః పీచికలా సోకుతుంది. సృష్టతలను మేల్కొల్పుతుంది షభనాలను వలకరిస్తుంది. నేర్పుగా గుండెలను స్పందిస్తుంది. అనుభూతులతో నింపుతుంది. ఆయన పద్యాలకు పరిమళదుండులు రెక్కలుగా తొడిగారు. ఏ ప్రాచీన కవి సహ్యమైనా. అదెంత రమణీయమైనదైనా, ఆయన పద్యంతో బోల్చినపుడు దాని తాలాకు ముసలితనం ఏదో చప్పున మన యింద్రియాలకు స్ఫురిస్తుంది:

“పూని సఖిమణుల్ కుసుమ పూజిగిపానడ కీలుకొల్పి,
ఇం పైన మీరి
బల్ పిరుదునందు ఘటించిన జిల్లు చల్వ నెల్లా నెరిమించె
చెంగలువలంగల
పుప్పొడి కప్పకొన్న జాం బూనడ సైకతంబుపయి
పున్నమ వెన్నెలకాయు కైవడిన్!”

అనే ప్రాచీన పద్యంకూడ—నిరంతర సుందర సామగ్రితోనే చేయబడింది. పూజిగిపానడ, జిగురుచలువనెల్లా, చెంగలువలపుప్పొడి, కాపే పున్నమ వెన్నెల వంటివన్నీ అన్ని కాలాలకూ అవసరమైన ఓనుసులే! నవ్య కవులు సైతం ఇలాంటి పద్యాలను విశేషించలేదు.

ఐతే పైరెండు పద్యాలకూ నిర్మాణంలో గల విశిష్టతలో విభేదం కనిపిస్తుంది. ప్రాచీనపద్యంలో చెప్పలేని తేడా ఏదో మన హృదయాలకు తాకుతుంది! పై పద్యంలో ప్రాచీన కవి తన అంతర్యాన్ని దూరంగా పెట్టి, చూసిన దృశ్యాన్ని చూచినట్లే వర్ణిస్తాడు. అండుకై కొన్ని మాటలను పొందుకుతాడు. మమేకత కనిపించదు. ఆయన ఐకాంతిక యింద్రియానుభూతుల్ని, విశ్వాసాల్ని కలమెదపి అందిస్తాడు. మొదటి పద్యం చదివేటపుడు కవి అనుభూతిని పాతకుడు ప్రత్యక్షంగా అనుభవిస్తాడు. తన బ్రతుకే కోటి గొంతులతో తనతో మొరపెట్టుకుంటున్నట్టు ఒక విశేషం అనుభవిస్తాడు. రెండో పద్యం చదువుతున్నపుడు తాను దూరంగా ఉండిపోతాడు. ఒక అందమైన దృశ్యాన్ని నిర్లిప్తంగా Detached గా అవలోకిస్తున్న అనుభవం పొందుతాడు.

“నీ యాజ్ఞ కూడెనా, గొంతుముడి వీడెనా

హాయిగా యుగ యుగంబుల కలల్ పాడనా

చిరగాఢ నిద్ర) మేల్కొలిపి సందేశాల

బరపనా దిక్కు దిక్కులకు చుక్కలకు!”

అంటూ బరువుగా ముగిసిపోతున్నా అండిక, తన ప్రేయసి అజ్ఞ తనకు లభించినపుడు తన గొంతుముడి తనంతలానే విచ్చుకుంటుంది. చిరగాఢ నిద్రలను మేల్కొలుపుతుంది. సందేశాలను దళదళలా అందింపజేస్తుంది. తన గొంతు చుక్కలవరకూ ప్రసరిస్తుంది.

అదీ చలంగాడు పేర్కొన్న ధీరవాక్కు బహిర పరిభాషలో—దివ్య లోక పారమ్యతలను అభివ్యక్తం చేయడానికి ఆ ధీరవాక్కు ప్రయత్నించింది. ఆ ప్రయత్నం సత్ఫలితాలనియకపోవడం నుంచే పరిదేవనాగీతం ప్రాదర్శించింది. రెయిగర్ మేరియా రిల్కే మహాకవి చెప్పినట్లు “The hopelessness of the poets in striving to express the Beyond in terms of Hope becomes poetry.” ఇలాంటి అకాథంగ భంగమాలికలే కృష్ణశాస్త్రి గొంతు నుంచి గీతికా తరంగాలై ఉరికాయ.

సీ స ర చ నా శి ల్పం

ప్రాచీన ఛందాలలో సీసమొక గొప్ప గన యోగ్యమైన కవితా వాహకం భావవిర్భరత్వంలో బరువుగా సాగుతూనే ఉన్న ఒయ్యారాలనైనా పోగలదీ ఎల నాగు; సీసరచనా మహత్త్వంలో ఆపార శక్తిని ప్రదర్శించిన అద్భుత శ్రీనాథుడు. తదాదిగా ఎందరో—కాదు, అందరూ సీసపద్యంలో ఎన్నో ఖోకులు సంతరించారు కాని ఆయన సీసాలు భూమిమీద చిందులు త్రొక్కువు. గాలిలో పల్లటీలు కొడతాయి. పోతన్నగారి మందార మకరందాలు సైతం అందుకోలేని ఔన్నత్యాల తెగిరిపోతాయి. కాసుల పురుషోత్తంగారి సీసాలవలె భజనమట్లతో చిడతలు మ్రోయిస్తూ అడుగులు వేయవు కృష్ణశాస్త్రి సీసాలు. కృష్ణశాస్త్రి సీసంలో శ్రవణ సుతగత ఒక్కటే ప్రధాన లక్షణం కాదు. ప్రతి పద మార్గ వత్సంతో ప్రతి గుండెనూ దొల్చుకుంటూ లో లో కు ల కు పోగల అనుభూతి పారమ్యత నాటికమర్పబడింది. శ్రోత హృదయాన్ని సంవేదనా పరాకాష్ఠతో ఊపిరి నలపనీయవు. నద్యఃసూర్తి వాటి అంతరిక లక్షణమైనా బాహ్యార్థాల దగ్గరే ఆవవు. చెప్పబడిన శబ్దార్థ సంపుటినుంచి - చెప్పబడని భావనామయ వేదన ఏదో విస్ఫుష్టంగా పాతకుని చిత్తంలో ఆశీనమవుతుంది. పరిదేవన సమృద్ధిగా గర్భిణీభూతం చేసుకుంటాయి కృష్ణశాస్త్రి సీసాలు. ఇంకొకై వారి సీసాలన్నీ ఉదహరించవలసిందే: 1. ఎందేటి చిరుపాట, 2. నన్నుని ఎలుగెత్తి, 3. జిలిబిలి పట్టు రేకుల వెన్న - ఇలాంటివన్నీ విశ్లేషించుకోవలసినవే! ఆ పని సహృదయ పాతకులది. ఇక్కడ ఒక్క సీసం పరామర్శ చాలు. అదిన్నీ ఊర్వశి కావ్యం లోనిదే.

నుచు నుబ్బు లేచున్కు కొసలపై సోనలా
 నెలవంక చిరునవ్వు చలువ పాట
 తొలిప్రాద్దు పొడుపు లేకులపైడి దాకుల
 ఏరులా మంచుకిన్నీరుపాట,
 పావురా యుయ్యాల పతాల యంచుల
 జాలులా గాలిసీలాల పాట
 విరిజాజెకన్న నిద్దుర కన్ను రెప్పల
 కాల్యలా నెత్తావికలలపాట
 కలసి, నీ గొంతు తోవల నెలలుగట్టి
 అలలనుప్పొంగి నా హృదయంచలముల
 బారి, దాహాన బీటలు వారి ఎందు
 ఈ బ్రతుకునిండ నిండిపోయినవి—చెలియ!

నాదుగు జాహ్నిండ్రియానుభవాల నమ్మకనంతో రసనేండ్రియానుభవం పరిపుష్ట
 మవుతుంది. అంతరిక అనుభవంగా మారి రసపుష్టినందిస్తుంది. అతీంద్రి
 యానుభవంగా హరిపోతుంది. ఆమె పాద హృదయంచలాల ప్రవహిస్తుంది.
 తన హృదయం దాహంతో బీటలు వారి పోయివుంది అట్టిదావి నా పాట
 కడిసింది.

ఉ న్మ త్త భా వ కా లి:

తనవితాను ఉన్మత్త భావకాలినని గోమగ పిచ్చుకుంటారు కృష్ణకావ్యి.
 జాపకాయన భావన పిచ్చిగాలి వినరు కానేకాదు పాఠకుడు తనకు దారిలో
 ఎదురైన ఒక గేయ శకలాన్ని ఏదైనా కుంపి రసనపై దాల్చినా అతని హృద
 యం పారవశ్యంతో మురిగిపోతుంది. రసజ్ఞుని భావనాశాతిత ముప్పిరిగొంటుంది.
 ఏవో అందీ అందని జ్ఞాపకాలు తనచుట్టూ పరిత్రమిస్తాయి. పూచిన వ్రతి కొమ్మ
 దగ్గర గుండెలాగి దీనంగా ప్రార్థిస్తాయి

“ఏడ జనిన మనోహారి జాడలరసి,
 కలగు హృదయంబు, నెమ్మది చలన మొందు
 కనులు మూసిన లోక మోహన మనోజ్ఞ
 మూర్తి చితునవ్వు చిలుకుచు మోల నిలచు!”

ఆ అనుభవం కృష్ణశాస్త్రి దే కాదు. పాఠకునిది కూడ! కవి అత్యీయ భావన రసజ్ఞశ్రోతడిగా పెద్యః స్ఫురంతో మారిపోతుంది. ఆయన కవిత్వనంతవిటపీవని.... ఏ మూల తిరిగినా మనోహర జాడలే పొడగడతాయి. గుండె కలగుండువడుతుంది. విపరీత సంచలనంతో ఆర్తల్లాడి పోతుంది హృదయం. కనులు మూసికొని ఒక్కసారి అంతర్ముఖుడయ్యాడా లోకమోహన మనోజ్ఞ మూర్తి దర్శనం కలుగుతుంది. కృష్ణశాస్త్రి కవిత్వలో ఏ రెమ్మతాకినా తళతళలాడే కొత్త ఖోటలే తారసిల్లుతాయి. ఆ మనోహర మూర్తి చిరునవ్వుల వెలుగులో కనిపించని రంగే లేవు. అలరించని రుచేమిగలవు. పదవనింపచేయని వాననే కానరాదు ప్రేయసి మృగపాణి పల్లవ పాళివలె గుండెలను చల్లగా నిమరుతుంది. మేల్కొల్పుతుంది. నేదతీరుస్తుంది ఓవారుస్తుంది.

“తారకాపూర్ణ చంద్రమూర్తాండ బింబ
మండి తమ్ము మహాకాళ మండపమ్ము
సందెకాదె పాణి గ్రహామ్ము దొరకు
పతిత నెల్లెదు! నేనెట్లు పక్షినాను!

తారకలూ పూర్ణచంద్రుడూ మూర్తాండ బింబమూ విరంతరం ప్రకాశించే మహాకాళ మండపంలో పాణిగ్రహణం లభిస్తుంది. అట్టి తన ప్రేయసి ఆకాళ లోకాలనుంచి పతిత ఎలా అవుతుంది? ఆ సమున్నత పదాలనందు కొందుకు తాను పక్షిగా ఎలా మారగలడు? కృష్ణపక్షిల మడుకు రెక్కల జోదు తనకు లేక కాదు. కాని అవి, దుర్బరశోక విషమగీతుల వినరు పక్షిల మాత్రమే!

“మాడగరిగే చూపు కవికి ఓదాలేగాని- లోపలా వెలుపలా అంతా కవి త్వంగానే దర్శనమిస్తుంది” అన్నాడు చలంగారు. కృష్ణశాస్త్రి విషయంలో ఆ మాటలు ప్రత్యక్షిర సత్యలే! ఆయన కవిత్వంపిండా కవిత్వం తప్ప వేరొకటి కనిపించదు ఆ మహత్త్వ పూర్ణకవితామృతకలశాద్ధిలో తెలుగుజాతి ఆరు దశ బాలుగా ఓలలాడింది.

ప్రతి కరుణామయ చిత్రం వెనుక ఒక ఆత్మపరిదేవన వివిధిస్తుంది. ఒక కన్నీటి సోన సాక్షాత్కరిస్తుంది. శ్రీ కృష్ణసాక్షాత్కారమంటే ఆత్మావేదనా పరిపూర్ణసాక్షాత్కారం! మానవతా సమున్మీలనం! “అవర్ సారోన్ బిగిన్ టు ఫారమ్ ది బ్లౌక్ షాడోన్ ఆన్ ది కౌన్టిసెన్స్ ఆఫ్ అవర్ జనరేషన్” అని రెయినర్ మేరియా రిల్కే అంటాడు. విజమే! కృష్ణశాస్త్రి, శోకగీతాలు మనతరం ముఖరేఖలుగా సాక్షాత్కరించాయి!

తేదీగీతులుగాని, అదివెలదులుగాని కృష్ణశాస్త్రి చేతిలో ఎన్ని ఒయ్యారాలైనా పొందాయి. అపూర్వ రూపురేఖతో అవతరించాయి. ఆయన కవిత్వంలో

అబాల్యాదిగా గీతికారీతి సౌందర్యం అవిష్కృతమవుతునే ఉంది. "స్వాదు సంగీత కలనాల సద్వివంది కరమునందుచి జీవిత భారమువాయ పాడుకొమ్మంటి తియ్యవి ప్రణయగీతి తంత్రులనుద్రెంచి మెట్లు విడల్పి స్వామి ఎటులపాడుచు నీబ్రతుకెటులబుత్తు." ఇలాంటికాంతుల గుత్తులెన్నో: తేటగీతికి సవ్యకవిత్వంలో అగ్రాసాదిపత్యం కల్పించింది కృష్ణకావ్యం. అలాగే ఆటవెలదికిన్నీ: ఆటవెంచి వేసున ఋషివేతుల్లో పరిపూర్ణంగా కొలగొట్టబడింది. ఇంకే కాత్త సౌందర్యాం నందుకో సంతరించగల రెవ్వరైనా అనే సంశయం మిగులుతుంది ఆట్టిదానినే రసభరితగాంధర్వంగా మలచారు కృష్ణకావ్యం.

మరక మసక సందె, ఉసురుసురును గాలి

గంగజాలి మ్రోత బెంగవలన

డిల్లపడిన పడన అల్లననిలుచుండు

నా గుహండు పదియు నాలుగేండ్లు

ఇలాంటి హృదయంగమమైన ఆటవెలమలు అనంభాకాలు. కృష్ణకావ్యం "వేసున పద్యాలు లోక వృత్తప్రదర్శకాలేగాక, ముగ్ధుల హాస్యరస ప్రేరకాలే గాక మనోహర రసపోషకాలు కూడా: (కాటిని గురించి మూడు ప్రకరణంలో చర్చించుకోగలం.)

తెలుగు కవిత్వంలో అనూచానంగా పరిధవిల్లుతూ వస్తున్న గేయసుగుణా న్నంతా కృష్ణకావ్యం పుజీకి పుచ్చుకున్నాడు రకరకాల రగడలు, ఏలపాటలు, వంటి వెన్నోకొత్త రూపు తొడుక్కున్నాయి గురజాడ బ్రోక్తమైన ముత్యాల నలాలు సరేసరి! మచ్చుకు కొన్నిరగడలు పరిశీలిద్దాం.

'నానోట నీ చూట గాన మయ్యేవేళ

నా గుండెసివుండి మోగింపనా వీణ

రాగమెరుగని వీణ, రక్తమెరుగని వీణ

తీగపైనే చేయితియకే గడియేని!'

ఏదో ఆధ్యాత్మికాభావంలో కనక యిది యంత మాధుర్య గుణంలో సాగిందని భావించేవారికి యథార్థలోక జీవన ప్రదర్శనంలో పైతం యంతే మాధుర్యగుణంతో భావించడం కృష్ణకావ్యం కవిత్వం నుంచి ఉదహరించడం కష్ట తరమేమీకాదు.

కొరియూ రణమ్మనుచు మలయావ్రణమ్మనుచు

కురిసి రణ్వస్త్రం బీకర పరంపరయనుచు

దరియు సంగ్రామమని, వరదలని, వరపులని
కరపు కాటకములని మరణమని, మనసమని—

ప్రపంచాన్ని అనునిత్యం భయపెడుతున్న విషాదాంత విషయ విష్కంభా
లను ఎంత తొందరగా మన కనుల ముందుకు తెచ్చారో దీనిలో చూడగలం!
పూర్వకపురు శార్దూల విక్రీడితాన్ని కొండొక భీభత్స రసప్రదానంగా ప్రయో
గించిన వారనేకులున్నారు. అనంత వేదననీ గ్లావినీ అవిష్కరించినవారూ ఉన్నారు.
శృంగారాత్మక లలిత భావబుధురంగా ఉపయోగించిన వారూ ఉన్నారు. “నీ
కంఠార్పితకాల పాశము కిరోనిర్హత పాతమ్మువంటి భాస్కర రామాయణకారుని
పద్యంలో భీభత్సవీర రసాన్ని చక్కగా పరిపోషింపబడితే—”గంగా సంగమ
మిద్రుగింతునె మున్న రావేరి దేవేరిగా అంగికారమొనర్చునే” అనే తెనాలి రామ
కృష్ణుని పద్యంలో లలిత శృంగారం అవిష్కరింపబడింది. కృష్ణశాస్త్రి అదే
శార్దూలాల్లో కరుణ రసాన్ని ఎలా అవిష్కరిస్తారో ఈక్రింది పద్యం చదివితే
తెలుస్తుంది ఈలోకపు దైన్యస్థితి తెరచుకుంటుంది

ఈ లోకమ్ము దరిద్రతాకృపణతా హింసారి దింసారువో
ద్యేలోల్లోలములన్ మునింగి విలయాభీల స్థలకీన్ మాయు నే
మోలేకున్న సహోదరాస్థి పలలమ్ముల్ తిందురే ఎందు? తత్

కీలాలనవపానలాలన మదాంధీభూతులై మానవుల్

ఈ విధంగా ఆతడు ఏ పూర్వ ఛందస్సుల్ని తీసుకున్నా-దాని నిర్మాణంలో
నవీనగుణాన్ని అపాడిస్తూ భాషావిష్కరణలోని పద నిర్మాణాలొగవి అపూర్వ
ఓజస్సును సంతరించడమే కవివిస్తుంది. కృష్ణశాస్త్రి కవిత్వం బాహ్యేంద్రియా
లకు మాత్రమే పరిమితమైందికాదు అంత కైవల్యాన్ని రసపుష్కలం చేయ
డమే ద్యేయంగా స్వీకరిస్తుంది.

ఆధునికుల అభియోగాలు:

కృష్ణశాస్త్రి కవిత్వంపై సంప్రదాయవాదుల అభియోగాలను అంతగా
పరిగణించనవసరం లేదు. కారణమేమంటే విన్నవలెనే వేడు కూడా ఏ మార్పు
లేకుండా ఉండాలను కొనేవారి విరర్థక స్వప్నరాశి దానంకంటే వ్యర్థమైపోతుంది.
కాని ఆధునికుల అభియోగాలను విచారించవలసిఉంది. అవి సాధారణంగా
రెండు. 1 ఆయన విరాళావాద కవిత్వం రాకారవి, 2 కవిగా కృష్ణశాస్త్రి పరాయన
వాది ఎన్ కేపిట్ అని.

నా దృష్టిలో ఈ రెండు అభియోగాలు నిరాధారమైనవే! అవివారిక మన స్కూలు తొందరపడి అన్నమాటలుగానే కనిపిస్తాయి నాకు. యాతాద్యకమైన కవులు గెథేగావి, పుష్కిన్‌గావి, బైరన్, పెల్లియగావి, మార్క్స్‌సింగెయ్య వంటి పిద్ధాంత వేత్తలనుంచి వైతం అలాంటి అభియోగాలందుకోలేదు సోషలిస్టు విప్లవం జరిగి, సోవియట్ యూనియన్ సర్వరంగాలలోనూ విజయవంతంగా ముందంజవేస్తున్నయిన్నాళ్ళకయినా అలెగ్జాండర్ పుష్కిన్ మహాకవి విత్యం అధ్యయనం చేయబడుతునే ఉన్నాడు మన భాషలో చెబితే ఆయన భావకవే! ఎవడి కవిత్వం చదివితే వతనోత్తరకాలంలో పాతకువి హృదయం తనను చూపితేనే సగ్గుతో క్రుంగిపోతుందో, తన చుట్టూగల లోకాన్ని చూసే కుమిలి పోతుందో, అది నైరాశ్యవాదకవిత్వమంటే జీవితం జీవించవలసింది కాదనీ. మరణమే వాంఛనీయ నిర్వికల్పమనీ భ్రమగుడిసుళ్లలో కునారిల్లిపోతుందో అట్టి భ్రాంతి కి కారణమైనదే నిరాశావాద కవిత్వం. కృష్ణశాస్త్రి కావ్యారేపి చదివినా పాతకుడికి అలాంటి భావం కలుగదు. పైగా దానికి భిన్నంగా జీవితం అత్యంత మనోజ్ఞమైనదిగా దర్శనమిస్తుంది. కవితామతవ పారమ్యత ఎంత సుందరస్థితిని కల్పించాలో అంత ప్రగఢంగానూ సిద్ధింపజేస్తుంది. ఇలాంటి ఉత్తమ కవితాను తవం కోసమైనా కవీసం ఈ బ్రతుకు బ్రతకాల్పించేననే ధీమా కలుగుతుంది. కనుక పిండితార్థంగా చెప్పాలంటే కృష్ణశాస్త్రి కవిత్వం నైరాశ్యవాద కవిత్వం ఎంత మాత్రం కాదు. ఆ అభియోగానికి ఆధారమే లేదు.

పోతే అది ఎంత వరకూ వలాయన వాద నంబందో పరిశీలిద్దాం. కృష్ణ శాస్త్రి కవిత్వం బాహ్యవాస్తవికతా జన్యమైన లౌకిక సమన్యల పరిష్కారానికి ప్రేరణ కలిగించకపోవచ్చు. అంత మాత్రంలో జాటిల్యం నుంచి తప్పించుకు పారిపోదామన్న అలసత్వమూ కలిగించదు, ఆయన కవిత్వం వదేవదే అధ్యయనం చేస్తూ జీవితాన్ని సాగిస్తూ వచ్చిన వారెందరో మా తరంలో ఉన్నారు. వారెవరూ నిత్యజీవితం కల్పించే విధులను నెరవేర్చుకుండా పారుబోతులు కాలేదు. పిచ్చివాళ్ళో, బైరాగులో, వికారులో ఆయ్యారనే సాక్ష్యం ఒకటేనా కవిపించడు. పైగా జీవన పోరాటంలో నమనయస్సులందరి కన్నా మిన్నగా పాల్గొన్నవాడే అధిక సంఖ్యాకులు. ఎదురైన నకల కళ్ళల స్వరూపాలతోనూ తలపడి కలహించిన వారే! నిత్యజీవితంలో కంటక కిరీటాన్ని ధరించినవారే! అంటే కృష్ణ శాస్త్రి కవిత్వం పాతకు లెనరిపి వలాయనవాడులుగా మార్చలేదనే ఆర్థం. పైగా కార్యోత్సాహాన్ని పెంపెనలాల్సింది.

నిజమే కృష్ణశాస్త్రి కవిత్వం కంతోక్తిగా క్రియాశీలకను ప్రేరేపించదు. కర్తవ్యాన్ని ఉపదేశించదు. 'కొట్టు-చంపు' అని గావుకేకలు పెడుతూసాగిన ఎన్నివందల రచనలు కవితావృర్ణును నావమాత్రంగానైనా పొందకుండా మన

కన్నులముందే కాలగర్భంకో కలిసిపోలేదు కృష్ణశాస్త్రి కవిత్వం అక్షరాలా కవిత్వ ధర్మాలను నెరవేరుస్తుంది అంతకన్నా అతీతంగా దాపిసుంచి ఏమాళించినా ఆకాశంగమే:

ఆయన కవిత్వంలో హైస్కూలు విద్యార్థులకు కాంపోజిషన్లకు మార్గ దర్శక సూత్రాలు లభించకపోవచ్చు! మొక్కజొన్న హల్వా కయారీ పద్ధతులు లభించకపోవచ్చు! ఇంకా యిలాంటివే సమాలక్ష్య దినవారీ కిరణా నరుణులు లభించడం లేదని దాన్ని పలాయనవాదమని తిరస్కరించడం జీవన సౌందర్యాన్ని కోల్పోవడమే:

ఈ సందర్భంలో శ్రీ కుమ్మరి సీతారామమూర్తిగారి మాటలు భావకం చేసుకోవడం ఎంతైనా అవసరమే:

“కరుణ కలదు ప్రేమకల దీపి కలదాల్చ
కలదు కృష్ణశాస్త్రి కవితయందు
టన్ను బరువు దాని కున్నదాయనినొస
లెత్తియడుగు వాని కేటికోళ్ళు!”

ఏటికోళ్ళ కాదు, కోటికోళ్ళు బలియిచ్చినా మన జాతిలో పేరుకొన్న మూర్ఖ వాడనా మహమ్మారి కాంతించడు.

కృష్ణశాస్త్రి జీవితంలో ఎంత ఆకాశీవో అదంతా ఆయన రచించిన కవిత్వమంతటిలోమా ప్రతిబింబించలేదని భాదసదేవారు—కమ అవసరాలన్నీ కవి తీర్చాలనే గొంతెమ్మ కోరికలతో అరులు సాచేవారే; ఆయన కవిత్వంలో పారదర్శకంగా కనిపించే అనంత కాంతుల జోలికి పోలేదనివారే. మనది కృత మహాయుగమని ఎలుగెత్తిన గతాన్ని కాని, ఆకాశము నొసట పొడచు అరుణారుణ తారల సముజ్వలకాంతిని కీర్తించిన గతాన్ని కాని బుద్ధి పూర్వకంగా విస్మరిస్తున్న వారే.

ఆయన ప్రసంగాలలో, ఉపన్యాసాలలో, గోష్ఠాలలో పాల్గొని ఆయన్ని నవ్వి హితంగా పరిశీలించిన వారెవరూ కృష్ణశాస్త్రి, నిరాకాశాది అంటే మతగామూ అంగీకరించడు.

“ఎవరేమన్నా భావకవిత్వమనే దానికి రూపమిచ్చి పెంపొందించిన వారు కృష్ణశాస్త్రి.

“తక్కినవాళ్ళు ఒక అడుగు అక్కడా ఒక అడుగు ఇక్కడా వేరారు. కృష్ణశాస్త్రి అచ్చంగా భావకవిత్వమే వ్రాస్తాడు. అదే ఆతని వైశిష్ట్యం. భావ

కవిత్వమనే అర్థమయ్యే విషయం కాదు హృదయానికి అవగతమయ్యే విషయం. నీ హృదయలో ఏదో తారాడుతుంది. అది బాధగా ఉంటుంది. ఆ బాధలో ఒక సుఖం వుంటుంది. అది జీవుణ్ణి కదిలిస్తుంది ఇదమిత్యమని మనం చెప్పజేంది; అదే భావకవిత్వమంటే. అది వ్రాయగలవాడొక్కడే. అతని పేరే కృష్ణకావ్య. అతని నమనరించి చాలామంది వ్రాస్తారు ఎవరూ అతని నందు కోలేరు అతనికంటే ఈ పౌధమంతా వ్యాపించి ఉండి అంటూ విశ్వనాథ సత్యన్నారాయణ గారొకనాడు ఉద్ఘాటించారు. మంటాపదంగా మ్రోగిన వారి ఈ వాక్యాలలో ఎంత పారవశ్యభావం వుందో అంత సాంద్రంగానూ చిత్తశుద్ధి అభివ్యక్తమవుతుంది.

“భావకవిత్వం ఒక అనుభవం. దీన్ని ఒకడు మరొకడికి బోధ పరచడానికి వీలేదు, పరిమళం ఇలా ఉంటుందని ఏమి చెప్పగలం? అన్నాడు శ్రీశ్రీ

కృష్ణకావ్య కవిత్వం పరిమళభరిత కాంతియురి; స్వాప్నికానుభవ యుంయుం!

పదవ ప్రకరణం

ఋతురంగశాల

“పోయెనా కోయిలలకాదు
పోయెను నవ మల్లికల వేళ
శ్రావణమ్మా శరత్తు
మూలమూలల ఈ పర్వశాలనేన
హిమపదాంకములే తలలెత్తి పిలుచు

అన్నారేగాని కృష్ణకావ్య కవికా ఋతురంగశాలకోయిల పాటల కారుగా అనార్యవ సౌరభాలు పెదజల్లుతూనే వుంటుంది. వారి పాటల పాదాంకాలలో నవ మల్లికలు తలలెత్తుతూనే ఉంటాయి:

జాన్ క్రౌరేన్ నమ్ అనే అమెరికన్ కవి, విమర్శకుడూ ఒక చక్కని మాట అంటాడు “The recent critics remark in effect that some poetry deals with things, while some other poetry deals with ideas.

“The two poetries will differ from each other as radically as a thing differs from an idea” [John Crowe Ransom. Poetry: a note in Ontology. From Modern Poets on Modern Poetry Page 82)

ఈ సింగడింపు స్పష్టంగా ఒక యధార్థాన్ని చాటుతోంది. కృష్ణకావ్య కవిత్వం వస్తుప్రధానమైంది కాదు. భావ ప్రధానమైనది. ఆయన కవిత్వంలో..... అది పాటగాని, నాటికగాని, పద్యంగాని చివరికి వదనమైనా కాని దేనిని పరిశీలించినా ఈ నత్వం దర్శనమిస్తుంది.

వస్తు ప్రధానమైన కవిక భౌతిక కవిక Physical Poetry అని రేన్ నమ్ మహాశయుడు పేర్కొన్నాడు. ఈ రెండో భావకు ఆత్మ పరభావ కవికకు ఈ క్రింది ఉదాహరణ యిచ్చి తన వివరణ కొనసాగించాడు. ఆ పద్యం సరిగా వైన పేర్కొన్న కృ. కా. పద్యంలాగే ఉంటుంది,

"The years at the spring .
And days at the morn,
Mornings at seven
The hill-side's due-pearled
The lark's on the wing;
The snail's on the thorn;
God's on his heaven
All's right with the world;" (Page 89)

వస్తు ప్రధాన కవికకు మనం జామనాను ఉదాహరణగా స్వీకరింపవచ్చు.

"సున్నితంబైన నీచేటి సుతైనుండి
బయట పడెనెప్పి యెన్ని దేవస్థలములు
సార్థకముగాని యెన్ని పాపాణములకు
కలిగె నీనాడు పసుపు కుంకుమల పూజ!

....

తొల దిద్దించు ప్రతిమల మేలు కొలిపి
ఉలిని సోకించి బయటికి పిలచినావు
వెలికి రానేర్చి, నీ పేరు నిలుపకున్నే
శాశ్వతుడ వోయి నీవు నిశ్చయముగ...

ఈ పద్యాలలోని వస్తువులన్నీ కవి ఆశ్వాసుసారం ఒక క్రమ శిక్షణతో మేలగు
తాయి. అయితే అవి ఈ పద్యాల కూర్పులో తప్ప విడివిడిగా మన అభిరుచిని
మారగొనకపోవచ్చు. కాని పద్య గత నిర్మాణంలో ఒక విన్నావానికి లోబడి
కోబడిస్తాయి. భౌతిక ప్రపంచంలోని ఈ వస్తువుల ఉనికిపట్ల సాధారణమైనవే
కావచ్చు కాని పద్యగతంగా ఆ వస్తువముదాయం మన అభిలాషను మారగొం
టుంది. అనందాన్ని ప్రోది చేస్తుంది.

కాని కృష్ణశాస్త్రి కవిక్యంలోని ప్రధానాంశాలను భావాలు అనుభవ పారమ్య
తతో మాత్రమే ప్రాణన్బందన పొందుతాయి. అనుభూతి Feeling పారవశ్యాన్ని
మన హృదయాలలో ఆయత్తం చేస్తాయి. కవికలో అభౌతిక భావన సము
దాయాన్ని ప్రధాన ఆధార భూమిగా రూపొందించుకోవడంలో కృష్ణశాస్త్రి తమ
నాన్నగారు తమ్మన్నశాస్త్రిగారిని (దేవులపల్లి వెంకట కృష్ణశాస్త్రి అనేదే వారి
పేరున్నా. దేవులపల్లి పోదర కవులుగా ప్రుసతిస్తులైన పీఠికాపుర సంస్థాన విద్వ
త్కవులలో రెండవవారు. వారు రచించిన "నయనోల్లాసం" అనే విశిష్ట ప్రబం
దంలోని శీ పద్యం.) కొంత పోలికలు కనిపిస్తుంది.

విరికిన్ మేల్వలపుల్ గుబుల్కొనిన తీవిక్, విద్యకున్
 సుప్రసిద్ధరహింభాటిల్లునల్లు,
 ధీకృతికిన్ నీతి స్ఫూర్తి ప్రాపంచి నల్లు లక్ష్మీ
 కరలక్షణ స్ఫురణతో నొప్పీను, కన్యాకృశో
 దానమ్మేనికి జవ్వనం బాదవె సాంద్రైక ధుర్యంబుగన్
 (ప్రథమాశ్వాసం, పద్యం సంఖ్య 110, పు. 26)

ఈ పద్యంలో అమ్మాయి యౌవనవతి అయిందన్న భౌతికాంశాన్ని తెల్పుడానికి కవి ఆభౌతికాంశాలను ఉపమయగా ప్రయోగించాడు. కేవల మనోగోచర విషయాలకే ప్రాధాన్యత కలిగించాడు. ఒక్క ప్రాణేంద్రియానికి అవగతమయ్యే “విరికిన్ మేల్వలపుల్ గుబుల్కొను” అనేది మాత్రమే ప్రయోగించాడు. భౌతిక అది భౌతిక అంశాల సంరీకత ద్వారా తన వర్ణనీయ వస్తువును ఓజస్వంతం చేయగలిగాడు.

కృష్ణశాస్త్రి కవిత్వంలో ప్రధాన గుణం భావమైతే ద్వితీయ లక్షణం సంగీతం. ఆయన ప్రయోగించే ప్రతిమాటా సంగీత స్థాయికెదుగుతుంది. లగువు దిగువుల నందుకుంటుంది. భావానుభవ పారమ్యత నందిస్తుంది. అదే వారి విశిష్టత. ఈ స్వీయ ముద్రతోనే ఆయన కవిత్వం అవితర సామాన్యంగా భావిస్తూ వుంటుంది.

కృష్ణశాస్త్రి కవితా జీవితం పాటల కవిగానే ప్రారంభమైంది. ఆయన అప్పమైన తిరిసిమ్మగానే అనిర్పవించారు. హృదయానుభవాలలోతులను, అందు కొని వివేచించడంలోనే ఆయన కవిత్వ అంతస్వం అవిష్కరణ పొందింది. 1939 నాటికే ఆయన పాటలు నాగరీషల వాకిటలో మోగే మంగళ తూర్జారవా లయ్యాయి, అలాంటి అసంఖ్యాక గీతాలలో “మధూదయం” అనేదొకటి.

“మధూదయంలో—మంచి ముహూర్తం

మాధవీలతకు పెండ్లి...

మాధవి పెండ్లికి మల్లెమూలతి

మందారం పేరటాళ్ళూ ||మధూదయంలో||

కొమ్మ కొమ్మ కొక సన్నాయి

రెమ్మ రెమ్మ కొక గవ్వాయి

కొమ్మ రెమ్మ కలసీ ఘోషి

గుబురంతా ఒకటే ఘోషి! ||మధూదయం||

ఆకసమంత పందిరి అయితే
మధువనమంతా మండపమైతే
నూధవ దేవుడు నూధవీలతకు
మంగళసూత్రం కడతాడూ . . .
మధూదయంలో మంచి ముహూర్తం
నూధవీ లతకు పెళ్ళి . . .

అనే ఈ చక్కని పాటలోని ప్రతి పదచిత్రమూ ఒక సీరియస్ నెస్సి, ఒక వైవాహిక కోడ్స్ గాన్ని మనసుల్లో పెంపొందించే చేయడానికి సహకరిస్తాయి. ఇదీ పాటలోని ఈ పద చిత్రాలే మరో పదేళ్ళకు రచించిన మల్లీశ్వరి చిత్రంలోని కోటిబావకు పెళ్ళంట అనే పాటలోనికి చేరి, హాస్య వతుకోట్టులుగా పరివర్తనం పొందుతాయి. రసస్వరూపం మారినా భావనా ప్రాధాన్యతలో మార్పులేదు.

“కోటి బావకు పెళ్ళంట . . . కోవెలతోటా విడిదంట
మల్లిమాలతి వస్తారా . . . మాలికలన్నీ తెస్తారా . . .
బంతి బాజీ చామూతీ, బంతులు కట్టి తెస్తారా!”

అంటూ మల్లీశ్వరి తన బావ నాగరాజును ఆదవట్టిస్తుంది. ఇలాంటి అధిభౌతిక భావనా సౌందర్యం మల్లీశ్వరి పాటలలో చోటు చేసుకోవడం వల్లనే ఒక సినిమా అసామాన్య కావ్యస్థాయి నందుకోగలిగింది.

మల్లీశ్వరి చిత్రంలోని ప్రతిపాటూ, పృథిమీపాటూ, పజీవ చైతన్యంతో శ్రోత హృదయంలో ప్రవేశిస్తాయి. మరో పాట పరుగులు తీయాలి అనే దానిలో

“నల్లని మబ్బుల గుంపులు గుంపులు
తెల్లని కొంగలు బారులు బారులు”

అనే రెండు వాక్యాలలో ఆకాశమంత కేన్వాసుపై అద్భుతావహమా, చిరస్మరణీయమూ అగు చిత్రాన్ని వేసి చూపుతారు. అవి శ్రోత భావుకవి సామగ్రిలో చేరిపోతాయి. స్వయానుభవం కలిగినపుడల్లా ఏదో అనుభూతిని నవ్వించిపడేస్తాయి

కృష్ణకాష్ఠి మరీకారంపై తాళుపాక అన్నమయ్య అలవోకగా కురిపించే తెలుగు పదమబ్బడుల ప్రభావం ఆతిపేరింగా కవిపిస్తుంది. ఆయన పాటలలో తెలుగుపదాలను సమన్వయించే ఒక అపూర్వ లావణ్యాన్ని సాధిస్తారు. అలాగే ఆయన రచించిన జావళిపై షీత్రయ్య పదాల ప్రభావమూ ద్యోతకమవుతుంది. మాటకీ మాటకీ నడుచుగల భావ్యంలో లలిత శృంగార రసానుభవాన్ని చిప్పల

చేస్తాడు. ఈ శక్తి నే ఆయన తన సంప్రదాయ భూమికగా గ్రహించాడు. ఫల పుష్పభరిత వనంత దృశ్యంగా ఎదిగి సర్వాత్మనా మెరిసిపోతారు.

పాతకాలపు జావళీలా ధ్వనించే-విలిచిన బిగువటరా-అనే మల్లీశ్వరి పాడిన జావళీలో శారీరకకలంలో విలిచే శృంగారస్థాయి కవిపించదు. భావనా స్థాయికే సముద్ధరించడం కవిపిస్తుంది.

“గాలుల తేలెను గాటపు మమతలు

నీలపు మబ్బుల నీడలు కదలెను

అందెల రవళుల సందడి మరి మరి

అందగాడ యిటు తొందర చేయగ

పిలచిన బిగువటరా!

సౌందర్యవతిని మెరపుతీగగా భావించిన కవులెందరో ఉన్నారు ఆయన మెరుపు తీగనే అసరాగా తెచ్చుకున్నారు. కాని ఉత్తమలెవరూ భావించు రీతిగా పలికారు. పద్యంలోనైనా పాటలోనైనా వారి ముద్ర స్పష్టంగా దర్శనమిస్తుంది.

భళిరా! ఎన్నడు జారె నీ భువికి

రంభారాగిణీ రత్న మేఖలయో?

నిర్జర వల్లభ ప్రియా వధూ కంఠ స్రవత్ దామయో?

మలయా శాగత నూరుతోలలిత

పంపావీచికా డోలికాచల ద్దృశ్య తేజ మాలికయో

చంచచ్చంచలాలిన్నియో!

ఇది కృష్ణదేవరాయని కాలంలో ఒకానొక కవి ఆకువుగా చెప్పినట్లు మల్లీశ్వరి చిత్రంలో ప్రయోక్తమైంది. ఆ పాత్రోచిత భావనా సామగ్రి స్పష్టంగా కవిపిస్తూనే వుంది. ఐతే ప్రాచీనత యందులో కేవల నటనా మాత్రంగానే కన్పడున్నదే తప్ప అంతస్సారంలో నవ్యకవిత్వాశ్రేణికి తప్ప సాధ్యం కాని భావావేశమూ బయటపడుతూనే ఉంది.

కృష్ణకావ్యి అభినవ కవికుల పతి కాళిదాసు. మేఘ సందేశంలో కాళిదాసు ప్రదర్శించిన భావుక మంజులత్వ మంతా ముద్దకట్టి అందాల ఓ మేఘమాల అనే మల్లీశ్వరి పాటలో విందికమైంది. ఐతే మేఘ సందేశం కేవలం యక్షుని స్వగ తమే తప్ప అతని ప్రియకాంత విశాలాక్షి హృదయావేదన మనకు ప్రత్యక్షం కాదు. కృష్ణకావ్యి మేఘమాలలో ప్రాంత విభేదంలో ప్రేయసీ ప్రియుల విరహ తప హృదయాలను ఏకదేశంగా అదే మేఘం ప్రతిబింబిస్తుంది. మల్లీనాగరాజు

లిరువురూ మేఘులపైనే తమ ఎదల వలసంకల నంటిస్తారు. అవును మరి: మేఘ మాలిక ఆకాశవీధిలో హాయిగా తిరుగుతుంది. దేశదేశాలన్నీ నంచరిస్తుంది. ఎందరో బాధితుల్ని చూస్తుంది బావ ఎక్కడున్నాడీ దానికి తెలుసు. ఆ జాడల రసవెల్లి తన హృదయాన్ని వివేదించమంటుంది మల్లీ.గగన సీమల్లో తేలి పోయే మేఘమాల. తమ ఊరి గుడిమీద మనలి వచ్చేవుంటుంది. సందేహం లేదు. మల్లి మాట ఏదైనా మనసు చల్లగ చెప్పిపోతే బాగుండును అనుకుంటూ మేఘమాలను ప్రార్థిస్తాడు నాగరాజు.

ధూమ నలిం మరుత్తులతో రూపొందించిన శూన్యాకృతి తప్ప మేఘం మరేమీ కాదని తెలియక కాదు. మరెందువల్ల: చేతనా చేతనాల మధ్య విదక్ష విరహ తప్తులకు అందదుమరి: పైగా మేఘమాల అర్ధహృదయ, మమత లెరిగి నది. కానో ఎన్నాళ్ళుగానో రేపగళ్ళన్నీ దిగుళ్ళతోగడుపుతోంది. కళ్ళు కాయలు కాసిపోతున్నాయి తన దైన్యాన్ని చూసి మేఘమాల తప్పక కవికరించగలదు. అదీ మల్లీశ్వరి విశ్వాసం:

కళ్ళు తెరచినా మూసినా మల్లి రూపే తన హృదయంపై విలుస్తోంది. ఆమె లేక అతను, బావ లేక మల్లి బ్రతకలేరు. కాను కురుస్తున్న కంటిసీరు తన గుండెల్లో దాచుకుంటుంది మేఘమాల; తన బావ మ్రోల నన్నని వానజిల్లుగా కురిసి తన కన్నీటి అనవాళ్ళు చూపుతుంది. అదీ మల్లీశ్వరి ప్రార్థన.

ఈ దివ్యమైన గీతాన్ని హృద్యంగా గానంచేసిన శ్రీమతి బాసుమతి, అమరగాయకుడు ఘంటసాలా మన రస ప్రపంచంలో కాశ్యత కీర్తి చంద్రికలు వెలిగారుస్తూనే ఉంటారు. అజరామరగా జీవిస్తారు. మల్లీశ్వరికి సంగీత దర్శనం చేసిన శ్రీ సాలూరి రాజేశ్వరరావు తన హృదయాన్ని దేవదత్తంగా పలికించి అమృత మయ సంగీతధారలందించాడు. ఇన్ని ఉపజ్ఞలూ సమక్రమంగా మేళ వింపడంవల్లనే మల్లీశ్వరి అమర కావ్యంగా దీపించింది. విరహాన్ని ఆర్తిపీ ఆవేదనపీ మేఘమాల గీతమంత రమణీయంగా ప్రతిబింబించిన పాతే నివిమా ప్రపంచంలో నభూతో నభవిష్యతి అనేనక్కీర్తి పొందింది.

1948 నాటి మల్లీశ్వరి పాటలో కృష్ణశాస్త్రి వాడిన ఒక పదబంధం చిరంతన దీప్తితో వెలిగి, ఇటీవలి వేరొక నివిమాకు శరీరంగా మారింది. అది 'మా యింటి మహాలక్ష్మి' పత్రికి అంపకాలు చెబుతూ మేత్తని మనసుల ముత్తయిదువులు పాడిన పాటలో— మా యింటి దీపంగా. మా యింటి వెలుగుగా, అనరంజి బొమ్మగా ఆమె కీర్తించబడుతుంది

నాటికీ, వేటికీ తరగని యౌవనంతో, రసముద్ర కలిగించే ఇంద్రజాల శక్తి గోపికల బృందగానంలో ప్రచలితమైంది. ఎవరేమిలిచేరల్లన మెల్లన

పిల్లనగ్రోవిసి ప్రియా, ప్రియా! అనే ఆ పాట సార్వత్రిక ప్రయోజనం గల కవిక వంటిదే! సాధారణంగా సివిమా పాటలు ఒకానొక స్వరఫణితి TUNE ఆసరాగా పదాల వండింపడమే జరుగుతుంది. అంటే ఆవిధాతుమాత్రం సంయోగ రూపమైన ఆభణితిలో తప్ప రీతిగా ఉచ్చరించడం కుదరదు అర్థస్ఫూర్తిగ అనుభవ పరిపాకాన్నీ కలిగించవు. పిదప స్వర ఫణితితో నిమిత్తం లే ని ఒక గేయకృతివలెనే యిది అన్ని నన్ని వేశాలకూ ఉపయుక్తమవుతుంది.

“పాదలో కదిలే వెదురు గోలలే

గాలి ఈలలే ప్రియా—ప్రియా!”

“ఎవరే పరచే రిసుక బయలుల

మల్లెల శయ్యలు ప్రియా—ప్రియా”

“కరగే వెన్నెల పాల తరగలో

మరిగే నురగలే ప్రియా—ప్రియా”

“ఎవరే చెవిలో కొసరి కొసరి ఇటు

గుస గుస మందురే ప్రియా—ప్రియా”

చెదరే నిద్దుర యమున హృదయమున

బెదరే ఊర్పులే ప్రియా—ప్రియా!”

ఈ పాటలో ఎంత స్వధ్యుస్ఫూర్తి ఉన్నదో అంత ప్రసాద గుణమూ రసక హృదయాల నావరిస్తున్నది. మల్లి పాడిన ‘నెలరాజా వెన్నెలరాజా’ అనే విరహ గీతమూ హృద్యమైనదే! ఊరి గుడిలో రావి కావల వాటి వరిపుల మాటలన్నీ శ్రేణిపాలై పోయినై; అవి ఆమె గుండెకోత వివరిస్తుంటే—శ్రోతృ హృదయం కక్కటిల్లిపోతుంది. గొంతు పడవకడుతుంది. “అరావి-అరావి ఆప్వామి సాక్షిగా అనాటి వానయి అన్ని కలలాయెనే.... పొగిలి గుండెలు పగిలివే—తుదకు బాదలు మిగిలెనే” అంటూ పాడిన ఆమె పాట రసజ్వల హృదయంలో చిదవిరహ కీలం నెగనన త్రొస్తుంది.

ఇరువురూ ఎంతో దూరాభిలాషల ఎడవాటులో ఉండి కూడా ఏకకాళముందు మల్లి నాగరాజులు పొందే విరహం ‘విజయేనా బిదా’ అనే మరోపాటలో చక్కగా జుభివ్యక్తమైంది. ఆమె మనసులో మరులు గొలిపి కడకు మాయమైపోయింది. రాణి వానప్రీతిగా మారిపోయింది. ప్రాణమున్న మల్లి మాయమై, తనకొక రాతి బొమ్మ మిగిలింది. ఎప్పటి మల్లిశ్వరి; ఈ వాళ్ళులు జావిస్తుంటే కన్నులు చెక్కు గిల్లడం తప్పదంటేడు:

పాపం అమె విధివంచితః తనంత తానుగా తన ప్రియుని మోసం చేసింది కాదు. అందుకే అమె గుండె ఒక్కలా మ్రోగుతూనే ఉంది. వాటి కడలన్నీ వ్యధలై పోయాయి. వీటిపై అలలై పోయాయి బ్రతుకును బరువుగా ముంచాయి. పగలు లేని రేయిలాగ పలుకరాని రాయిలాగ బరువు బ్రతుకు తనకు మిగిలింది ఔనా విజమేనా వలపులన్నీ కలలేనా అంటూ విషాద సాగరంలో మునిగిపోతుంది.

కావ్యశ్రేణి కెగసిన మరోపాటకూడా మల్లీశ్వరిపాడినదే! తెలుగు జాతికి నిత్యమూ వీనుల విందొనరిస్తోంది. మనసున మల్లెల మాలలూగెనే! అనేది. జ్ఞాపకాలు పౌరభార సమన్వయ రూపాలతో చప్పున మనస్సులో మెరుస్తాయి ఆ జ్ఞాపకాలు విడివిడిగా ఉండవు. మాలలవలె సామూహికత్వాన్ని భజిస్తాయి. మనోతలంలో స్ఫురించే జ్ఞాపకం తాత్కాలికంగానైనా శరీరంలో నర్వత్రా ప్రభావాన్ని వింపుతుంది. అది కన్నుల వెన్నెలతోలూగిస్తుంది. కొమ్మల్లో గువ్వలు గునగునమంటే బాలు—తెమ్మల్లో గాలి కవంత ఉన్నరున్నరన్నాచాలు, అతడు వచ్చేడనే భావమో త్రమో ఆ నేగం కలిగిస్తుంది. అమె గుండెలనిండా మధుర భావస్రోతస్విని నిండిపోతుంది. అలల కొలనులో గలగల మంటాయి. దప్పులు లో ఏదో వేణు రవం విడివడి విసవడుతుంది. అమెకి అతడి పిలుపే వినిపిస్తుంది. “గడియేని యిక విడిచిపోకుమా!” అని బ్రతిమాలుకుంటుంది. ఎగిసిన హృదయం పడులపీకుమా” అని ప్రార్థయవడుతుంది. అవును మరి ఇన్నిన్నాళ్ళకి కదా తన బ్రతుకు పండింది.

పాతకాలపు పదం వంటిది మల్లీశ్వరి చిలుకను సంబోధించి అన్యాయదేశంగా తన ఎదలహోరులు తెలుపుతూ పాడినపాట! “అందుకే వీకింత తొందర ఓ చిలుక. నా చిలుక, ఓ రామచిలుక!” మరపురావెదిది! తొందరెందుకవి మల్లి చిలుక నడుగుతుందేకాని తొందరంతా తనదే! అవును మరి ఇన్నాళ్ళ చెరసాల తీరేరేయి చేరువవుతోంది. దానితో బాధలన్నీ పాతగాదలై పోతాయి. కలకలన్నీ దరిచేరిన వెలుగువుంతలో ముసిపోతాయి. ఎలాగోలా ఆ రేయి గడిపే బాలు. పంజరపు బ్రతుకు మటుమాయమవుతుంది. అప్పుడా తోటలో ఆ తోపులో ఆకువచ్చని గూడులో హాయిగా బ్రతుకు గడుపుతుంది. చిరుగాలి తరగలా మురిసిపోతుంది. చిన్నారి పడవలా తూగిపోతుంది. వచ్చని రెక్కలు పరచి పరువులు తీస్తుంది. బ్రతుకు పొడ్డుగునా హాయి పొందుతుంది.

తెలుగు పినిమ ప్రభువువారికే ఒక సమున్నతస్థితిని కలిగించిన చిత్రం మల్లీశ్వరి. నాగభక్త భక్తాల చిత్రాంశాంతి యన చిత్రకూమికమ ఉద్ధరించింది. బి. ఎన్. రెడ్డిగారి పెయ్యాలాయడ ద్వైపావికీ కృ. శా. దానికి సౌందర్యం అనుతియి. దానితోనే ప్రాయుభమైన పినిపాటలపేటికగా కృష్ణా ప్రతి కవితా జీవితం రక్షణ సంజానగా తూరిపోయింది రెండు అపూర్వవిజయాలను సాధించింది, వెలులుంటే

చాలా రసించగల అశేష ప్రజానీకానికి కృష్ణశాస్త్రి కవితాహృదయాన్ని చేరదీపించి, అటు సినిమాపాటల రచనలో అంతకు ముందెన్నడూ ఎరుగని సౌకుమార్యానికి దోహదంచేసింది. సినిమా పాట మధుర్యావదికి కృష్ణశాస్త్రి కల్పించిన జలరేఖ చిహ్నం (watermark). తక్షణ పరీక్షకు వికషంగా ఉపయుక్తమైంది. కృష్ణ శాస్త్రి భావనా సౌకుమార్యం, వర్ణనా సునిశితత్వం సిని పాటల రచనలలో సైతం దూరంకాకపోగా అ పాటలకే సున్నిత కవితానుభూతిని నాగరకతా తాలిమని, కొత్త పోతుని అందించింది.

ఈ లోకం నీ యిల్లే-తీయనైన పూలవనం

కృష్ణశాస్త్రి రెండవ విజయం చిత్తురు నాగయ్యగారి “నాయలు” చిత్ర గీతాలతో సాధింపబడింది. “అదిగడిగో గగనసీమ...” అనే గీతం తెలుగుగుండెల లలోతుల్నిముట్టింది. “నీ కోసమే జగమంతా విండెనోయి వెన్నెలలు” అనే అవిశ్రాంత విశ్వాసాన్ని సామాన్యుని శ్రవణాన్ని హృదయానికందిస్తుంది. “చిగిరింపదు తిరిగి....వాడి చెడిన పూలవనం; మరువకోయి ఈ సత్యం; అంటూ హెచ్చరిస్తుంది. వర్తమానుడు ఏదో అశ్రద్ధవల్లనో, తీరని ఉదాసీనతవల్లనో తనకు లభించిన ఈ మధుమయ జీవితాన్ని వ్యర్థించుకున్నాడా ఇంకేమీ మిగలదు. తీయనైన ఈ లోకంతో అతనికి పని తీరిపోతుంది. అదీ యీ పాట అందించే చల్లని సందేశం.

కొలను దోపరికి గొబ్బిళ్ళో

యదుకుల స్వామికిని గొబ్బిళ్ళో—

అనే పల్లవిగల అన్నమయ్యగారి పాటలో తెలుగు భాష ఎంత సౌగంధ్యం తెలుస్తుంది. గుండెల్ని లాలిస్తూ ఆపాదమంతకం మెరిసిపోతుంది. అన్నమయ్యగారు శాస్త్రిగారి పాటలకు అది గురువుగా కవివిస్తుంది. ఇరువురికీ మధ్యగల కాల దూరాలింతగా విస్తరించినా తెలుగు తనంలోని అనుమ్యాత మధుర్య గుణం వీరిరువురినీ వెనవేసింది. “కొలను దోపరి” అనే పదబంధం....ఇంతమంది తెలుగు కవుల్లో అన్నమయ్యే కల్పించగలడు. “తెలియసుక మనుకబయలులలో” వంటి తెలుగు పదబంధాలను కృష్ణశాస్త్రికల్పించగలడు. ఈ ఇద్దరూ యిద్దరే; కొలను పద్ద చీరలను దోపిడి చేసినవాడు అని ఆ కొలను దోపరికి అర్థం. సంస్కృత సమానంలో తప్తక్షుప్తత (Brevity) సాధ్యం కాదమకొనే భ్రమా స్పృహలకీడే జవాబు. మోసం చేసేవాడు మోసకి అయినట్లే దోపిడి చేసేవాడు దోపరి అవుతుందని ఇటీవలి కాలంలో తెలుగు చెవి మరచిపోయింది. అలాంటి వెన్నో మనోహర పదజాలం విస్మృతమైపోయింది. నోరు తిరగని వైదీశిక పదాలు భ్రష్టరూపాలుగా నత్తి మాటలుగా మన గుండెల్ని పాలిస్తున్నాయి.

ఇలాంటి తెలుగు పదబంధాలు ఆయనలో ఎన్నో పునరుద్ధరించబడ్డాయి మాటల నేర్పరిగా ఉలిపాయి. సంస్కృత సమాసాల సౌందర్యాన్ని కొల్లగొట్టగల కవులో ఆబో మనకెందరో ఉన్నారు. కృష్ణశాస్త్రి ఎన్నో గొప్పిళ్ళ పాటలు రచించారు. పద్యాలూ రచించారు. పవ్వని వాకిట చామంతులు, ముంగిట రంగుల ముగ్గులు ముద్దబంతి మొగ్గులు, ఊగే జనపదేలు, తూగే పెనగపూలు, గాలి దారిలో కంఠా రెత్తే కాపుల పిలుపులు, పైరగాలికి పళ్ళికలెత్తి ఎగరబోతల కండించే పడతులు, అల్లళ్ళ కోరచూపులు, ఇలా తెలుగు గ్రామీణ వాతావరణ మంతా తేట తెలుగు మైపుతలతో ఆయన పాటల్లో సాక్షాత్కరిస్తుంది తెలుగు వాకిళ్ళ పోకిళ్ళు గుబాకిస్తాయి. అలవోకగా ఆయన కలంనుంచి అందాలు జల్లులై కురుస్తాయి.

తల్లి గుండె లెరుపు తెచ్చుకుని శాస్త్రిగారు ఎన్నెన్నో లాలిపాటలు మెత్తని జాలినింపుతూ విరచించారు. కదన రేఖలలోన....కలలు మూసేనే.... కంటి రెప్పలతేటి జంటలూగేనే ఏజోలపాడినా ఏల పవళింపవే! అనే హృద్య మైన గీతం కార్తవరాయని కథలోనిది. ఆచిత్రం చునకు జ్ఞానకం రాకపోయినా పాట వెన్నంటుతూనే వుంటుంది. “చాలులే విదురపో! జాబిలి కూనా! అదొంగ కదవరేకుల్లో తుమ్మెదలాడేనా! అనే పాట ఒక్కసారి విన్నవారెవరికైనా మరచిపోవడం సాధ్యమా? చంటిపాపలను ముడ్డించే పాటలలో ఎంత మెత్తని మాటల గుత్తులు పేర్పారో! రతనాల బొమ్మలు. విరిజాణి విరికొమ్మలు, కంటి జాబిల్లి, మందారవల్లి ఇలా ఎన్నిటిలో పేర్కొనవచ్చు.

కాలనడివి కదలు నావతేలి ఏమో ఎటకో, ఎవరో వేలు వేలు ప్రి పురు షులు వెడలి పోదు రెవరెవరో అన్నదమ్ములు వారు ఆవులు నాయన్నవారు అవలి రేపు అందగానే ఎవరికెవరో, ఏమోదురో!”

“సకల బంధముల తెంపిన జగమంతా బంధువులే ప్రతి వాకిలి, ప్రతి హృదయం ఎదురుచూచు నీకోసం.

ఏకాకి బాటసారి....పొమ్ము బయలుదేరి” అనే పాట కూడా (నా ఇల్లు) నైరాళ్యంతో అత్త విశ్వాసాన్ని అందిస్తుంది. బ్రతకవలసిందే యీ బ్రతుకు అనే భతోసా కలిగిస్తుంది....

క్రొ రేననమ్ మరో రెండు చక్కని వాక్యాలు చెప్పాడు.

“It is the dream, the recollection, which compels us to poetry and to deliberate aesthetic experience”
అని పుట 85లో అంటాడు.

“Art is based on second love, not first love. In it we make a return to something which we had wilfully alienated. The child is occupied mostly with things, but it is because he is still

unfurnished with systematic ideas, not because he is a ripe citizen by nature and comes along already trailing clouds of glory."

అని పుట 86లో వివరిస్తాడు. ఈ సూక్తులు శాస్త్రిగారి విషయంలో అక్షరాలా సరిపోతాయి, ఆయన పాదాలలో పదాలలో ఏనాటి కలలో గుత్తులు గుత్తులుగా పరిమళాలిందిస్తాయి. ఆ కలలు కేవలం ఆయన సౌందర్య కౌపు, ఆయన బ్రతికిన ఒక దీర్ఘకాలానివే. ఆయన ప్రాతినిధ్యంవహించే తరానివే! అంటే మనందరికీలేవి; విస్స ఆందరినీ కార్చినట్లు కలలు ఆందరికీ కన్నీళ్ళు కార్చిస్తాయి.

ఏవో అందీ అందని మనోమయ విజృంభణ కలలేకాదు. ఆయన కవిత్వం వేలపై దుమ్ము పూసుకుంటూ నడయాడే పచ్చికలను నైతం నెత్తికెత్తుకుంటుంది. అకలిసి, రాపిడిసి, కన్నీటిసి, కాలుష్యాన్ని కరుణామయంగా కౌగిలించుకుంటుంది. ఈ అంశం "ఆకలి" అనే చిత్రానికాయన. రాసిన పాటలలో ద్యోతకమవుతుంది ఆ చిత్రం విశేష ప్రజాదరణ పొందకపోవచ్చు. ఆ లోపం ఆయన లేఖింది కాదు. కారణమేమంటే ఆ చిత్రంలో ఒక హృదయవిదారక సన్నివేశంలో ఆయన ఒకపాట రాశాడు.

పేదరికంతో ఓర్పుకోలేక ఆకలిమంటలకు నిలవలేక ఒక తల్లి పొరపాటు చేస్తుంది. తప్పదుకదా ఆమె ప్రీత్యం దుర్భరమైన గర్భం దరించింది. పాపమ కని ఏ దారి తెలకులందో జారవిడిచి వెళ్ళిపోయింది. అలాంటి దిక్కుమాలిన పసికందులు తాము చేయని నేరానికి, పాపానికి క్రూర శిక్షలనుభవిస్తారు; కాని ఆ పాపలే ఒకనాడెదిగి కని తీర్చుకుంటారు. ఈ భరోసా ఆయన తెలిపిందే. అదే చిత్రంలో ఒక ధనమదాంధుడు స్వర్గానికెగబడతాడు. తన ధనాధ్యతో స్వర్గాన్ని నైతం కొనగలనని మురిసిపోతాడు. దేవదూతలు కొందరు వచ్చి నాడు భూలోకంలో చేసిన నేరాలన్నీ ఏకరువు పెడతారు.

ఆకలిమంటల కాగలేక అతని వాకిట నిలచిన నిర్భాగ్యుణ్ణి వీడు కరిచాడు. వాకిలి మూస్తూ పో పొమ్మని అరిచాడు. మండుచెందల విప్పలు చెరగుతూంటే నోరెండిన దీనుడు వచ్చి వీటిమక్కకోసం అర్థిస్తాడు. వీడో వెచ్చని పాయపం త్రాగుతూ "దొంగవెదనా పొమ్మంటాడు. దిక్కుమాలిన రోగిష్టికుక్కలా ఒళ్ళంతా చీముకారుతూ దారి ప్రక్క ఒక దయనీయుడు వడి విలపిస్తుంటే వీడు రక్కసిలా కాలెత్తి తన్నాడు; ఒక ఆదాలాళి కోక నిర్భాగ్యుడు భర్త కావడమే నేరమైంది ఆమెను వీడు ఇలాక్కారంగా మాయంచేశాడు. ఆ విరుపేద కూడా గుడ్డా లేక ఏడుస్తుంటే వీడు మిడ్డెల్లో తులికాడు. ఒక దీనురాలు పాపం పీలికలైన గుడ్డలతో విచ్చనుడుక్కుంటూంటే వీడెమెను లోనికి రమ్మవిమాన భంగం చేశాడు వీడు రాక్షసుడు—అంటూ ఆ దేవదూతలంతా వాడి నేరాలు

రుజువు చేస్తారు. అంతా బృందగానంగా "పోరా పోరా వీకాస్వర్గం" అంటూ నర కానికి తరిమేస్తారు.

ఆ చిత్రంలోని ఉపనాటకం అది దీనిద్వారా ధనాద్యుల బాధ్యతా రాహిత్యమూ, ధాష్టికమూ హృద్యంగా చిత్రించబడింది. కృష్ణశాస్త్రి కమ్యూనిష్టు కాదు. సత్యాన్ని గ్రహించడం ఒక కమ్యూనిష్టుల కైవసమే కాదు పరస్పర శత్రువర్గ విభజ్యమైన వర్తమానలోకంలో లేమి ఎప్పుడు అగచాటులనుభవిస్తుందో తెలుసుకొందుకు ఆయనకు అదాల్వాదిగా పెంపొందిన మానవతా దృక్పథం ఎంతగానో సహకరించింది మనిషికి మనిషికి మధ్య వ్యవస్థ కల్పించిన వేర్పాటు ధోరణులన్నిటినీ ఆయన దర్శన తృణీకరించింది.

మహిళలు: మధువనకుసుమాలు

“వేసుంగి పూసేటి విరిమల్లె వే దేవి
నడిరేయి నడయాడు జాబిల్లె వే
నా ప్రేమ మందార సుమమల్లివే—దేవి
నాలోన లోలోన నటియింపవే!—
చిరునగవుతో, నడక జిగి బిగువుతో
వలపులాలికేటి కనుచూపు విడియాలో
నీ సొగసు నా మనసులో నింపవే—దేవి
ఆనంద రసమందు నను ముంచవే!

కావ్య మర్యాదలతో రచించబడిన కవికలా తానిస్తోందే కాని యిదికూడా చిత్రం కోసం రచించినదే! తండ్రి అనే పివీమా అంత ప్రభావం కాలేదు.

హృదయ వ్యవస్థలోని ప్రీ పురుషాహంకారానికి వినిమయ పదార్థంగా పరిగణింపబడింది. పురుష ప్రధాన వ్యవస్థకు బలిపశువుగా మార్చబడింది. ఆ కుటిల పీత్తిపై తిరుగుబాటుగానే ప్రీ పురుషుల అధాంగ సంబంధాల మర్యాద పునరుద్ధరించబడింది. అలాంటి పరివర్తన దశలో నవీన నాగరికతా వ్యవస్థకు కృష్ణశాస్త్రి ప్రతినిధిగా నిలిచారు. కనుకనే వారు సహజ సౌరభం గల మధువన కుసుమాలుగా మహిళామణులను సంభావించారు. అనాటికిది విస్తవ దృష్టి. ఇది ఆయనలో అపారంగా ఉండటంలో అబ్బురం లేదు.

పై కవికలోని పదుపు ప్రీ ఆమెను మనోహర భావ జాలంతో అలంకరించి, కవి కీర్తించినపుడు అకవి సంస్కార హృదయం తనంత తానుగా వచ్చి

స్వీయానుభవ అవిష్కారంగ పాల్గొంటుంది. కేవలం వస్తువరవిర్లిప్త వైఖరి అనలంబించదు అలాగని వస్తువుకు అనర్హమైన భావనా హృదయంతో మృషా స్తుతికి పూనుకోదు. అంటే కవి తన భావ జాలాన్నే తప్ప మూలవస్తువుకు అప్రాధాన్యత కల్పించే అత్యుత్తమ దోరణికి దిగిపోదు. ఈ నైపుణ్యం ఎలా సాధ్యమవుతుందో రేస్నమ్ మహాశయుడే ఇలా వివరిస్తాడు.

“The ideas will not cover the objects upon which they are imposed, they are too attenuated and thread like. For ideas have extension and objects have intension, but extension is thin while intension is thick. (Page92 Ibid)

వస్తువు ఆధారంతోనో, లేదా స్వీయానుభూతి ఆధారంతోనో కవి భావుక హృదయం సృజనోత్పన్నానికై ఆయత్తమవుతుంది. అపూర్వ పుత్రేకంతో పురి విప్పుకుంటుంది. కవి భావన అనుభూతితో వస్తువునో మూట కట్టేసేదిగా రూపొందరాదు. పూలలో యిమిడి అన్నిటిని అనుసంధించే దారంలాగుండాలి. కృష్ణశాస్త్రి భావనా సౌందర్యం కళాపిపాసను ద్విగుణీకృతం చేసేది మూత్రమే:

సినిమాకోసమైనా సరే ఆయన కవిత్వం కేవలం భావనా మందారాల పుష్పించే మామూల్లోకంలోనే సంపదించదు. భూగంధ బంధురమైన పీడకలర నెన్నిటిలో పట్టియిస్తుంది “కార్మికులం మేమే-కర్షకులం మేమే ఈ లోకం ఇది మాడేనందీ! కామందులమందీ!” అంటూ నిండనక వాననక పనిచేసి కండలు కరగించి మట్టిలోంచి బంగారం పెకలించే శ్రమ జీవులతో కవి హృదయం మమేకత్వం భజిస్తుంది. వారి హృదయాక్కోళాలు వివిధిస్తుంది.

మిసమిసలాడే పసిడి లేడి

సీతారాముల జాలికథ వివిధ కన్నీరు కార్చి, హృదయం వెన్నలా కరిగించి ఎన్నెన్నో పాటలు రచించారు శాస్త్రి. సందర్భం పవైచాలు పూచిన తండ్రిగూలా పులకించిపోతారాయన! ఆయన సహజంగానే భక్తులు వైష్ణవ ప్రవత్తి సంప్రదాయంలో పెంపొందిన హృదయం మాయవిడి. పుట్టుకరీత్యా స్వార్థరూ అద్వైతి కావచ్చుకాక, భక్తి సంప్రదాయంలోనే ఆయన హృదయం అవిష్కృతమైంది. సినిమాకోసమే కావచ్చు, రేడియో భక్తిరంజనికోసమే కావచ్చు శ్రవ్యనాటికల కోసమేనా కావచ్చు—ఎక్కడ రామకథ స్మరణతెలపినా విలుపునా సీరయి శాస్త్రి హృదయం గంగా నృపంత్రిగా ప్రవహిస్తుంది. సీతాసహరణ పుట్టాన్ని బంగారు పాస సినిమాకోసం హరికథగా రచించిన శకలం ఎంత మనోహరమైందో! శబరి సాత్రకోసం ఆయన ఎన్ని గీతాలు రచించినా ఒక్కలాగే హరిక సౌరతం అక్షరాలపై పరచుకొంటుంది. “మిసమిసలాడే పసిడి లేడికి మిథిలానంద వేద

కాని “అనరాదా శ్రీరామయవి” అనే పాటకాని, “ఏమి రామకథ కబి, కబి— ఏదీ మరియొకసారి: నిన్ను జూచునందాక” అంటూ కబి హృదయార్థిని వెళ్ళబోసుకునే ఘట్టంలో పాటకాని, బాపు నిర్మించిన సంపూర్ణరామాయణాంకరీతాలు కాని—దేనినెక్కడ ముట్టుకున్నా కవితా కాంతి కళికగా వెలిగిపోతుంది. “అసలే అనదు చూపు—అవై ఈ కన్నీరు, తీరా దయచేసిన నీ రూపు తోచ దయ్యయ్యో; అంటూ కబి హృదయాన్ని అజరామర అనుభూతి సాంద్ర్యితో మెదిపి మరీ మరీ అందిస్తారు శాస్త్రి

“తాధిమిక కధిమితోర్ బొమ్మా” అనే గీతం తాత్త్విక రహస్యాలను అత్యయంగా ఊదతుంది. బంగారుపాప చిత్రంలో స్వర్గీయ ఎస్వీరంగరావు తన అద్భుత నటనతో ఈ పాట పాడుతూ చిరస్మరణీయుల చేశాడు. విపులార్థ సంత రితమైన ఈ గీతం మనో మాలిన్యహరంగా మెరిసిపోతుంది.

నాలుగు దిక్కులనడిమి సంతలో తూలేత్తుళ్ళే
తోల్ బొమ్మా! ఇవరము తెలుసా తోల్ బొమ్మా!
అంటూ శ్రోతను చప్పన ఆకట్టుకొని అంతర్ముఖుని కావిస్తుంది.

“కన్న దేవకి వంతు కన్నీరె కాని—కన్నార నీ లీల కాంచలేదాయె! కృష్ణా!” అంటూ కృష్ణ జనన వృత్తాంతంలోని విషాదాన్ని స్ఫురింపజేస్తుంది. ఐతే కృష్ణశాస్త్రి జీవద్విషాదం నైరాశ్యపు ఉపరితలంలో ఊపిరి పీల్చాడు. ఆకావాదపు ఆకాశాలకు రెక్కలు అల్లల్లారుస్తుంది. వీలయినపుడెల్లా—“బ్రతుకే యెలమాని తోట మదిలో మకరందపూ ఊట” అని హెచ్చరిస్తూనే ఉంటుంది. దీపంలేవి కోనేలలో దేవుడుండడని అనురాగమొలుకు మనసే హరికావాసమనీ సందేహిస్తూనే వుంటుంది. కనిపించే ప్రతిమనిషిలోనూ గుడి వుందనీ, అడుగుదడుగునా గుడి వుందనీ—నవీన మానవతా మంత్రం వుపదేశిస్తుంది. బ్రతుకులో యెదురయ్యే ప్రతిరాత్రి వసంత రాత్రేననీ అక్కున చేర్చి ఆస్వాదంగా కన్నీరు తుడుస్తుంది ఆయన కవిత్వం!

కలలదారిలో భాగ్యరేఖలు

“కన్నె ఎంతో సుందరి—సన్నజాజీ పందిరి!”

అనే పాటలోనే కాదు—ఆయన పాటలలో ఎక్కడైనా రూపకాలు ముగ్ధమోహ నంగా ప్రత్యక్షమవుతుంటాయి. ఉపమాలంకారంకన్న రూపకమూ, అందునా మూర్తి తిల్పనారూపకమూ Personification అనాయాసంగా చిందులు తొక్కుతాయి. “ఆకులతో గాలి ఊసులాడగూడదు. ఏటిలోని అలలు పెదవి విప్ప గూడదు....” అనే నాక్యాలు ఓక్కొడతం అనే పాటలో కలసిన మనసు అను

రాగ గణనవివక్షం చేస్తాయి. వాల్మీకిపుణ్యాలలో అనురాగాల పూలమాలై గుణాశీస్తాయి. భక్తుడు ప్రేయసిగా, భగవానుడు ప్రాణేశ్వరునిగా భావన చేయడం—వైష్ణవ భక్తి సంప్రదాయానికి కొత్తకాదు చైతన్య ప్రభువు ఈ భావాన్ని మరింత విస్తృత పర్చాడు. మనీకత్వాన్ని కొంత అంతర్లీనం చేసుకుని భారతీయ మార్మికవాదం సాహిత్యపరంగా ఎంతో సంపన్నయ్యింది. ఈ మధుర భక్తి భావం కృష్ణకావ్య ద్వారా చిత్రసీమ గొంతువి కూడా కొంత పునీతం చేయక పోలేదు. "నీవుండేదా కొండపై—నా స్వామి, నేనుండేదీ నేలపై" అనే పాటలో ఆ స్వామి గుండెలకు మాత్రం చేరువగానే దిగివస్తాడు. అనివార్యమైన అంతస్తుల విభేదం అడుగడుగునా చిత్రింపబడినా—హార్మికసాన్నిత్యం దూరానూ ఎత్తులనూ తుడింపచేస్తుంది. అత్యంతవీ అంతరిక దైన్యాన్ని కలిపి పెన వేస్తుంది, ఆర్పిచి పిలిచి పేరంటం చెబుతుంది. అందరూని ఖరాలపై ఉండే ప్రాణవల్లభుడు ఏ పూలతో పూజలందుకోవాలో తెమలక-చల్లగా దిగివస్తున్నట్లు హృదయంలో ఒక పరితృప్తి ప్రసరిస్తుంది.

చివరి వరకూ చిత్రగీత రచనా వ్యాసంగంలోనే గడిపిన కాస్మిగారు ఎన్నో అపూర్వ విషయాలు సాధించారు. స్వీయముద్రను సృష్టిస్తూ ఎన్నో ప్రతి ధ్వమల కారకమయ్యారు. ఐతే ప్రతి పాటనూ వివరించి విమర్శించుకోవడం ఈ పరిధికి అతీతకాదు.

కావేత్తి కవితా తత్త్వమ్

ఎదురుగా వచ్చి వాలిన ఒక్కొక్కటిను పోల్చుకోలేం. దాని రంగుల రెక్కల అందాలు చూడనూలేము. గొంతెత్తి పలకరించినా సరే, మన మనసంతా ఎక్కడో శూన్యంలో తారట్లాడుతుంది. ఒక్కోసారి మంచి కవిత్వాన్ని కూడా అంతే! అందాల రెక్కల పట్టలాగే విరాదరణ పొందుతూ ఉంటుంది మంచి కవిత్వం. గొప్ప ప్రత్యేకతలతో ఒక కవితా గీతం ఏమైకలనుంచో, ఏ రేడియో నుంచో కృష్ణకాస్మి, పాటే అలవోకగా జాలువారుతూంటే ఈ దేశంలో ఎందరు పట్టించు కంటున్నారో మరి. వాటి కళాసూధుర్యంతో ఎన్ని గుండెలు భావుక తరంగాల్లో తేలిపోతున్నాయో!

"అబ్బ! ఎంత బాగుంది!" అంటూ లొట్టలు వేయడమేగాక టి.ఎస్. ఎలియట్ చెప్పినట్లు,

Penetrating far below the conscious levels of thought and feeling
అనే పారవశ్య స్థితితో మాదకత్వాన్నో ఎందరు అనుభవిస్తున్నారో ఇదందా నాకెప్పుడూ తీరని సందేహమే!

‘కావేత్తి కవితా తత్త్వమ్

ఈశ్వరో నేత్తి వాసనా!’

అనేటంక పెద్దమాటలు చెప్పి.... సమగ్రకవితా స్వరూపాన్ని అవగాహన చేసుకోవడమంటే, ఈశ్వరస్వరూపాన్ని అవగాహన చేసుకోవడమేనని ధరించడానికే నేనీమాటలు చెప్పడం లేదు. మంచి కవిత్వంలోని కళామధుర్యాన్ని కించిత్తయినా అనుభవించని సంస్కారుల హృదయాలు ...జనన మరణాల మధ్యస్థవ్యవధిలో ఏ ఉత్తమానుభవాలను పొందినట్లు:

నిజానికిది న్యాయమైన సందేహమే; అనుభోక్తల వరంగా కలిగిన ఈ సంశయానికి అవతలి పార్శ్వం కూడా లేకపోలేదు. ఒక కవి సమగ్ర కళాకారుడు కావాలంటే సర్వ సాహితీ ప్రక్రియలలోనూ చిత్తశుద్ధితో కృషి నల్పవలసిందే ననిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఏ ప్రక్రియా విశేషంతో ఏ సంపార స్థాయి గల సహృదయత రమిస్తుందో; కాస్త తీయని గాలి పీల్చుకుంటుందో; రవంత అనంద పారవశ్యం అనుభవిస్తుందో; తన పండ్లనేదో జీవి తివి తృప్తి పొందడంలోనే చెట్టుకి హాయి; అలాగే అచ్చమైన కవికి తన ఏదో ఒక రచన ఎవరో ఒకరు.. ఆపరిచిత అతిథి అనుభవించి అనందిస్తేనే నిజమైన సంతృప్తి.

కృ. కా. తన ప్రఖ్యాత కావ్యాలలో ఎక్కడా హాస్యానికి చోటు కల్పించలేదు. సివిమాపాటలలో పాత్రగతమైన అవసరాల కోసం అడపా తడపా హాస్యానికి అదరణ చూపకపోలేదు. వచన రచనల్లోనూ, రేడియో నాటికలలోనూ చమత్కారమూ హాస్యమూ సమపాళ్ళలోనే రంగరించబడ్డాయి. కరుణ కృ. కా. కవిత్వానికి అంగి రసమే! కాని కృ. కా. కేవలం హాస్యం కోసమే ఒక కావ్యం రాశారంటే చాలా మంచి ఆశ్చర్యపడతారు. పోనీ దానిని కావ్యం అనకూడదంటే నా కళ్ళంతరం లేదు. దాదాపు ఆర్థ శతకంగా సాగి, ప్రతి పద్యమనోహరంగా సాగిన దానిని కావ్యం అనడానికి ఇష్టపడని వారీ దేశంలో ఇంకా ఉంటే ఎవరమూ ఏమీ చేయలేం

నిత్యం అవహాస్యం పాలవుతున్న లోకవృత్తాన్ని పరిశీలించి, అనేక సన్నివేశాలను అందలి వ్యక్తులనూ చదివి, ఆయా పాత్రల విశిష్టతను తన కుశాగ్ర బుద్ధితో పట్టి లాగి, హాస్యరబోద్ధవంగా వేమన శతకం రచించారు శాస్త్రి. ఇతే తన శతకం చదివీ చదవగానే లోకస్థులు తమ అవగుణాలను విసర్జించి, అత్తు పరివర్తనం పొంది గుణవంతులై పోగలరనే దురాశతో కాకపోవచ్చు.

‘ఎంత చదువు చదివి ఎన్నియో విన్నను

హీను డవగుణంబు మానలేడు;

బొగ్గు పాట గడుగ పోవునా నైల్యంబు

విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ!

అని వేమన యోగి న్యాయంగా చెప్పనె చెప్పాడు. ఆ సత్యం కాస్త్రీకి తెలియకమా కాదు. ఐతే ఎందుకు మరి? లోకవృత్త ప్రదర్శనం....కవి దర్శనకు నై సర్గిక జీవలక్షణం గనక, అంతే తప్ప, ఎదుక తోలు తెచ్చి ఉడుకుదామనే ప్రయత్నంతో కాదు.

తాను పుట్టి పెరిగిన చోట వెలమ దొరలకి విచిత్ర ప్రవర్తనలు కృ.కా. కి తొలినాటి నుంచీ నవ్వు తెప్పించేవి. ఆనహ్యమూ కలిగించేవి, తాను పొందిన హాస్యాన్ని మనకీ అందించాలని యిలా అన్నారాయన,

కోడిపుంజు పందెమాడి శ్రీ దొరవారు

అమరపురికి పయనమైరి తాని...

రెండు పనుల కోసముండి పోయారయా

మకుటం వేమనగారిదే గనక వేరుగా రాయనవనరం లేదు. కోడిపుంజుల పందెంలా ఓడిన దొర వారు అత్త త్యాగం చేసుకుందుకే పూనుకున్నారా....కాని వెధవడి కోరిక లాగింది. రెండే రెండు పనులు నజావుగా జరిపించడానికే బ్రక కదం మంచిదనుకున్నారు. ఆ రెండు మహాత్కారాలూ ఏలాంటివి? కాస్త్రీగారు వివరిస్తారు.

ఒక్క- సేరు మాంసమూ దేయగలరయా

ఏటి కొక్క బిడ్డ నిట్టై కందు

రసలు యోధవతులు సిగ్గులైన శ్రీవారు

అదీ దొర వారి పౌరుషం. అంతేనా ఇంకా వుంది.

ప్రొద్దు పోక బాబు బొబ్బిలి కథ విని

గోడ మీది బల్లె మూడలాగి

ఒక్క కేక పెట్టి ఊరుకున్నారయా

బొబ్బిలి కథ వింటే పౌరుషం పెరిగిందని పొంగి పోయింది. తమకుల స్వాముల పౌరుషగత కదా; కాని దాని పలితార్థమేమిటంటే అది వేరే సంగతి; వారి పౌరుషం యింకా ఎలా అభివ్యక్తమైంది:

దొరలు రాజుగాళ్లు తొందర పడినారు

ఊరిమిగ్గుడు, తొడలు చరిచినారు

మీస లొకరి నొకరు మెలిపెట్టి వేశారు

అవును మరి, పౌరుషం పెంపెనలాది పోతే ఎలా ఊరుకుంటాడు? ఒకరి మీసా లొకరు మెలిపెట్టుకున్నారు.

ఒక్క దొరల డీవికాలేనా వర్ణనాత్మక వస్తువు; ఎక్కడ అవహాన్యపు అస్తవ్యస్తపు బ్రతుకు అనిపించినా కాస్త్రీ గళామాతం వినకుండా ఊరుకోలేదు.

పంచదారకన్న పంచదార తీయన

రాజుకంటె మోజు రంకు మగడు

ఐనదాని కంటె కానిది మేలయా

అనలు మానన నైజంకోనే ఒక నైచిత్రి ఉంది ఉన్నదాని పైకొక లేని దాని వట్ల ఆరాటం ఎక్కువ. అదే పై పద్యంలో చెప్పబడింది. ఇందులో "రాజు" అనే పద ప్రయోగం సార్థకమే దాని వెనక ఒక యధార్థ కథకూడా ఉంది.

కుల బ్రాహ్మణులు ఏయే రీతులుగా ఒగజారిపోయి బ్రతుకుతున్నారో అందరికీ తెలిసిందే; ఐనా యింకా తాతల నాటి పౌరుషం కోసం మృషా పవిత్రత నటిస్తూ ఎలా చస్తున్నారో విశేషంగా చీల్చి ఆరగడతారు.

కత్తి వదలి రాజు కామిని చేపట్టె

గంట మొదిలి మంత్ర గరిటిపట్టె

వేసమునకు మిగిలె మీసాల దుబ్బులు—

అదీ ప్రస్తుత కాలంలో రాజులూ మంత్రులూ బ్రతుకుతున్న స్థితి. ఇక వైదిక బ్రాహ్మణులో.

వేద విద్యనాటి వెలుగె నశియించె

గారె బూరె ప్సవాదు మిగిలె

బుర్ర కరగి కరగి బొర్రగా మారెరా:

ఇక నియోగ ప్రభువులెలా ఉన్నారు:

ఆరు వేల కొంపలంటించె నయనారు

ఆరు వేల వేలె అప్పు కలదు...

అతడు కాక యెవ్వరాలు వేల నియోగి:

మన వేపారి పంతుళ్ళేం తక్కువ వారా:

విసువు పుట్టి ఒక్కవేపారి పంతులు

సాని దాని మంత్రసాని చేసె:

సాని విసుగు పుట్టి సాతాని చేపట్టె...

ఇలా రకరకాల భృష్టాచారానికి బ్రాహ్మణజాతి లోనవుతున్నదా పాపకాలపు గొప్పలు చెప్పుకుంటూ ఇంకా ఏదో వెలగ బెట్టాలనుకుంటూనే ఉంది. కామ జపించే మంత్రాలపైనా, చేసే పూజలపైనా తమకే నమ్మకం లేకపోయే దేవతార్చనమంటే పొద్దు వింపుకోవడంగా అర్థం స్థిరపడిపోయింది.

సంధ్య వార్చి వార్చి శాస్త్రీకి, విసుగయి
బూబు మీద మనసు పోయి పోయి
తురక మతము పొంది దూజేకులా యెరా.

అదీ స్థితి. ఇక మన వ్యాపారస్తులెలా ఉన్నారు? 'యుద్ధమూ, కరువూ వగైరాల దర్మమూ అవి వ్యాపారమంతా నల్లరంగు పూసుకుంది. పెట్టిగారికీ నల్లరంగు సహజ శోభనే కలిగించింది. అదీ ఎలాగున్నదీ.

తెల్ల గోడ నలుపు వెల్లులియే నలుపు
సాలు నలుపు కాగితాలు నలుపు
పెట్టిగారి యింట సెందురుడే నలుపు—.

ఈ విధంగా ప్రతి పద్యం రసోదయంగా సాగిన కృ. శా. వేమన పద్యాలలో చమత్కారమూ, హాస్యమూ కొల్లలుగా దర్శనమిస్తుంది. అటవెంది పద్యానికి గల సాందర్యావకాళాలకన్నిటిపీ వేమనయోగి ఎనాడో కొల్లగొట్టాడు. అదే ఛందాన్ని తీసుకుని శహవాష్ అనిపించగలగడం అంత తేలిక కాకుండాపోయింది. కృ. శా. ఆ పద్యాన్నే మరింత హృద్యంగానూ అనవద్యంగానూ సంతరించారు. నమకాలిన సమాజ వాస్తవికతను దానికి భూమికగా గడియించారు. హాస్యరసం మనిషి హృదయంలో మిత్ర వాక్యంలా చేరుతుంది. స్మృతిలో తెలుగుకూ వుంటుంది. కేవలం సాహిత్యంతోనే ఎవరూ ఎవరినీ పూర్తిగా మార్చివేయలేరు. కారణం వేమన్నే వివరించాడు.

తుమ్మ చెట్టు ముళ్ళు తోడనే పుట్టును
ఎత్తులోన నుండి వెడలునట్లు;
మూర్ఖునకును బుద్ధి ముందుగా పుట్టును;' అని

నాటకాంతం కవిత్వం

అనె ఆర్యోక్తి: ఉండేదాన్ని పరిశీలిస్తే అది ఉత్తపాకకాలపు మాట అనే విజం తేలుతుంది, కవిగా ఒకని పూర్ణ ప్రజ్ఞ ఉత్తమ నాటక రచనానంతరమే తేలగలదనీ కాళిదాసు కాలంలోనో, భవ భూతి కాలంలోనో భాసుని కాలంలోనో

విలువకెక్కినట్లు ఆదునిక కాలంలో వికషం కాలేదు. ఈ కాలంలో కవిత్వం దారి కవిత్వానిదీ—నాటకం దారి నాటకానిదీ. భిన్న భిన్న సాహిత్య ప్రక్రియలు భిన్న విభిన్న ఉపజ్ఞలపై ఆధారపడి బ్రతుకుతున్నాయి కాలంలో! ఐనా సుశీలకు డైన కవి నిరర్థక సాధకుడైతే ఏ ప్రక్రియనైనా అవలీలగానే సాధించగలుగుతాడు, కారణం మరేమీలేదు. సాహితీ ప్రక్రియలన్నింటిలోకి కవిత్వపద్ధి పరాకాష్ట వంటిదని నేను కొత్తగా చెప్పే మాటకాదు. అన్ని ప్రక్రియలూ దీనిలో వీణ ప్రాయంగా విశిష్టమయ్యేలా ఉంటాయి ఒకటి ప్రజ్ఞల్లా వాటిని అంతురింపజేసి బయటకు తెచ్చుకొగలగడమే!

ఈ దేశంలో మద్రాసు రేడియో కేంద్రం స్థాపించబడటమూ....దానిలో కావ్య కవికారాధకులు కార్యనిర్వాహకులు కావడమూ తెలుగు సాహిత్యానికే ఒక అదృష్టరేఖ! కావ్యని ప్రేమించే సర్వశ్రీ అవంట జానకిరామ్, బాలాంత్రపు రజనీ కాంతరావు, బుచ్చిబాబు, సూరినారాయణమూర్తి, అయ్యగారి వీరభద్రరావు వంటి విజ్ఞులంతా రేడియో నాటక ప్రయోగతలై కావ్యని బతిమాలీ బామాలీ ఎన్నో గొప్ప రచనలు చేయించారు. పురుషుడి ప్రేమ ఊటబావి వంటిది....అంటుంది మధురవాణి. “తోడినకొద్దీ వస్తుందట మీరు” సరిగ్గా ప్రతిభాసంతుని హృదయమూ అలాంటిదే! తీసిన కొద్దీ జలాలారిస్తుంది. ఉపజ్ఞ!

కృ. కా. సాహిత్య స్వర్ణోత్సవ సందర్భంగా ప్రచురించబడిన శ్రవ్య నాటి కల సంపుటలు రెండు మనకు లభ్యమవుతున్నాయి: అందులో శర్మిష్ట అనే సంపుటికి ప్రళంసా పత్రం రచించారు శ్రీరంజని: “రేడియో అట్టి పుట్టి ఉండక పోతే అందులో మొదట అభిమానులూ ప్నేహితులూ కార్యనిర్వాహకులుగా పని చేస్తూ తన చేత బలవంతాన రాయించి ఉండకపోతే తను అనలు నాటకాలు రాసి ఉండనేమో అని అంటూంటారు కావ్యిగారే!” అని శ్రీరంజని పలికిన సాక్ష్యం విజమే! బహిర్ ప్రేరణ సాహిత్యంత చిగిరించడానికి పుష్పించడానికి ఎంతో దోహదం చేస్తుంది.

ఇందులోనే శ్రీ రజని, సాటి కవికా గేయానికి మధ్యగల సాంకేతిక విభేదాన్ని అలా వివరిస్తారు “గురజాడ వారి ముత్యాల సరాళి, శుక్తాది బొమ్మ వంటి కథా పదాలు (Ballads) వందూరి వారి ఎంకి పాటలు, బసవరాజు అప్పారావుగారి పాటలు, అదీవి బాపిరాజుగారి పాటలూ, ఇవన్నీ సంగీతపు ఊపు అంటే అంతుని రచనలు అనిపిస్తాయి కావ్యిగారి అందకావ్యాలలోని మాత గణ గేయాలలో కూడ సాహిత్య పరుల పాటలే! అంటే వాటిలో కవికా భాగం ఎక్కువ బద్ధపు దానికి చెట్టే సంగీతం, పైగాచేళ్ళుకొన్న ఒక తొడగుమాత్రం! అని

కాక కాప్రిగారు ఆ తరువాత రాసిన గేయాలూ నాటికలూ-అనసూయ, సీతలనో, రజనినో, పాలగుమ్మి విశ్వనాథంనో, మల్లికనో దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుని, కొన్ని సందర్భాలకు తగిన సంగీతపు వరుసలు పాడిస్తూ ఆ వరసలకు తగిన మాటలు కూర్చున్నా రాసిన నాటిలో గేయానికి కావలసిన సంగీత రచనలోని విశిష్టత సాహిత్య గౌరవమూ ఈ రెండూ ఎలా వుండితీరాలో అలా సమకూడుతూ వచ్చాయి. ఇలాంటి రచనలు రేడియో ప్రారంభమయ్యాక వచ్చినవే! అంటూ రజని పలుకు తున్నారు. కృష్ణకాప్రి రచనలతో తనకు గల సంగీతానుబంధం అట్టిది.

స్వర్ణోత్సవ ప్రచురణలలో ధనుర్మాస, శర్మిష్ఠ అనే సంపుటలలో ధనుర్మాస, సాయుజ్యము, గుహాకు, శివక్షేత్రయాత్ర, శర్మిష్ఠ, కృష్ణాష్టమి. యమునా విహారి, ఏనాది పొతుగునా, గౌతమి, వేణుకుంజం అనే పది నాటికలు సమకాలిక మయ్యాయి ఇవన్నీ రేడియో ద్వారా ప్రసారితాలే! సాంకేతికంగా ధ్వని ప్రధాన సంవిధానంతో రచింపబడ్డవే! కనక సాధారణ రంగస్థల నాటకాల మాదిరిగా పాత్రలశీల పరిశీలన సంఘటన నిర్మాణమూ యిత్యాది అంశాలతో కూచడానికి వీలులేవివి. రసభావ సమన్వయ మూర్తులుగా కేవల కంఠధ్వని ప్రత్యేకతలపై పాత్రలరూపకల్పన రూపొందినవిగా మనం గ్రహించాలి. ఈ నాటికలలో నాట కీయతకన్న సహజంగా కవిత్వం పాలు ఎక్కువ అంటే నేరుగా రసావిష్కరణకే అవి ప్రయత్నిస్తాయి. అందువల్ల లిరికల్ ఎలిమెంటు ప్రధానం.

ఈ పది నాటికలూ పది సమగ్ర కావ్యాలుగా మనం స్వీకరించి, సమగ్ర పరిశీలన చేయవలసి ఉంది. అంత సర్వంకష పరిశోధనకు యిక్కడ అవకాశం లేదు. కనక వాచవిగా వేణుకుంజం అనే విశిష్ట నాటికను పరిశీలించుకుందాం.... ఊరు పటమటను ఏరుంది ఏటి దరినే మామిడితోట....తోటకూ పుంత బాటకూ నడుమనే పాటలు పాడే వేణుకుంజం! అది కథలు చెబుతుంటే ఏరు చల్లగా ఊరి కొడుతుంది. అలాంటి ఒక కథయిది. ఆ ఊరిలో వెంకటేశు భార్యపోగా అల్లారుముద్దుగా కూతుర్ని పెంచి పెద్దచేస్తాడు. ఆమె కార్తికంలో రెణ్ణిపొదలా కలకల లాడింది. కందిరిగవంటి వడుమూ, కదురూవంటి ఒళ్ళూ! మందంగా గోవులాగ నడుస్తుంది. పైరు చేనామెను చూచి వరవశమవుతుంది. పైరుగాలి వరదాగా వడుచుబుగ్గ విమిరేది. కొండయ్య చేనులో పాలేరు గోవయ్య.... వెదురుచువ్వలా విటారుగా ఉంటాడు. వాడి సోయగమంతా పోగకమ్మల్లో ఉండేది. వాడి పెదవుల కన్న ముందు బుగ్గలు నవ్వేసి, బుగ్గలకన్న ముందు కళ్ళు నవ్వేసి....గోవయ్యకు వీరమ్మ అంటే కొండంత యిష్టం. కళ్ళూ కళ్ళూ కలసి నల్ల కలువ మాలలయ్యేవి. వడుమ బయలంతా వెన్నెల తీగలు పాకేవి. గోవయ్య వీరమ్మకోసం ఏడు సముద్రాలు దాటైనా ఏడు రకాల పూవులు తెస్తాడు. పసి వాళ్ళకేం తెలుసు బయళ్ళునిండా కళ్ళే ఉంటాయని. ఊరంతా పొక్కిరించి.

కొండయ్య దొరకి గుండె గుబుగుబలాడింది వాడనలే ఆటోతు. వాడికి దొంకర పళ్ళు, లాంతరు కళ్ళును! వాడు వచ్చి వేణుకుంజం వీధిలో వెళ్ళాయన్నే దాని గుండె నిట్టార్చింది ఇంకలో దూరంలో వీరమ్మ మేఘంలో మేరువల్లే! వాడు ప్రయత్నిస్తాడు. గోపయ్య వస్తాడు. భయపడి ఆ వేళకి విరమించి వెళ్ళిపోతాడు. మరో ప్రయత్నంలో గోపయ్యని పొరుగుూరి సేద్యం కాపలాకి పంపి కొండయ్య వీరమ్మని చెరుస్తాడు. వీరమ్మ చనిపోయింది. తండ్రి వెంకటేశు గుండె కుమిలి ఏడుస్తాడు. ఊరంతా ఏడుస్తుంది.

“తుదిదాకా ఆ కన్నియ కథ ఎలాగ చెప్పిందో

వెదురు వెదురు కణుపు కణుపు వెక్కి వెక్కి ఏడ్చెను!

కథ తుది వచ్చేసరికి కరిగిపోయి కరిగిపోయి

పొదను చూసి ఏరెడ్చెను, పొద యేడ్చెను యేరుచూసి

వేణుకుంజం అనే పేరు వినగానే అలనాటి రేపల్లె గొల్లని కథ కాబోలునని అంతా భ్రమ పడతాం. తీరావించే మన పల్లె పల్లెకి వివిధపడే పాత కథ: దానినే ఒక మహాకావ్య స్థాయిలో కళామయ మొనర్చి అందించారు కృష్ణశాస్త్రి. చతాచర జగత్తంతా పాక్షిభూకం కావడమే కాక ఈ దారుణకథ విప్పడంలో పాత్రధారి అవుతుంది! ఈ పది నాటికలూ పది మహాకావ్యాలు!

కాని వ్యవధి: ఇంకలోనే ఎవరో కృష్ణకోకిలస్వామి కవితాగాన మరుకాల నెందుకో మూసివేశారు. మాధ్వీక మందిరద్వారబంధనమేల శుభవేళ! అని ఎవరిని అడగాలి: ఎవరు జవాబిస్తారు, ఎంత మెత్తని యడుగుల నేగుడెంచి నానా: నాకయి నాకుటీరాజీరమున! అంటూ విస్తూపోవడమొక్కటే కవితా రసవిసాసువు లకు మిగిలిన నిట్టూర్పు నెత్తావి.

“వీలివీలి దారాల తారాలతాంత మాలల్లెలు” కుంటూ ఆ విశ్వప్రేమికుడు ఎటకో ఎటకో జలదార దాటి వెళ్ళిపోయారు! కాని ఆయన ఊరుపు కెరటాలన్నీ ఊసి ఊసి మనసు నొక్కొక్క వేదన కావ్యమౌను, మరియు గానమౌను, అన్న దొకే ఆళతో ఎల్ల ఎల్లలు కరగగా, ఎల్ల కల్లల్లల్ల వల్లన సురనగా, ఎల్ల జనులు వల్లని కుటుంబమయి మన జాతు వరకు కృష్ణశాస్త్రి మధుర కంఠధ్వని కవితా గాన తరంగ ధమరుకమై మ్రోగుకూనే ఉంటుంది.

కాని ఇంకలో వారే ఏప్రాణసఖుడో తన కోసమై పంపిన పల్లకిలో కూర్చుని పూలపల్లకిలో పూలమాలలా పొలిమేరల కావలకు వెళ్ళిపోయారు.

“రేగు కోర్కుల గుత్తి నా గుండెయటు లెర్ర

నెర్రనై నది చూచి యివ్వురు గుబురు

మ్రోగుపాటల పేటి నా గళమ్మటు తీయ
 తీయనై నది పుల్లు తెరవగూడు
 ననుచు నూహల జోల నా మనస్సులో పారు
 నేరులై నది గాలి మోర మెరక,
 ననయు తావుల కోవ నా ముక్కి యటు సిత
 హసిత మైనది మల్లె యలరు తీహ!

అనుకుంటూ కృష్ణకాస్త్రి మధు మాన వనహాసంగా మారిపోయారు:

కృష్ణ కోకిల స్వామి

నవ్యకవితా వసంతుడై కృష్ణకాస్త్రి అగమించే నరికి ఆంద్ర సరస్వతికి
 ముసలి తనవు దీర్ఘ శిరం దుపిక్కిలిపోయింది. ఓనర్లీవున్న పాతలోగిలి తలుపు
 ఆమని తోటలోనికి బాల్లా తెరచుకుంది. కొత్తగా ఒక పైరగాలి కొనరి కొనరి
 గుబాళించింది. అరిసి పొలసిన హాసంతి కానలం నింపాదిగా తట్టి తట్టి తేపింది

“తెరలతో వీచికల తోడ తరులతోడ

విమల డిండీర ఖండ గండములతోడ

మురుపు, తీవీయు నా మోదఁబును, జవంబు

నడుపు నొప్పంగ గంగమ్మ నడువనమ్మ!”

అని పిలుచుకుంటూ తాను ముందుకు సాగుతూ విశ్వంభరావధూటీ కంఠ తార
 మౌక్తికహారదామకంబగు కవితా గౌతమిని చేరబిలుస్తూ మన హృదయతలాలలో
 ప్రవహించ వేళారు కృష్ణకాస్త్రి:

“విరిసి జాబిలి మల్లీరేకగా

దరిసి తేనీయల మువ్వారకగా

కురిసి మా పయిధార ధార ముంచెత్తగా

వేరచేసి నావయా కరుణానిధీ!”

అని గొంతుతో పాడుకుంటూ వెక్కిళ్ళాపుకుంటూ మన హృదయకోరణం
 మిగిలిందిక్కడ! మన గుండెలపై బరువేగా పడిన పెను నిడ్డర మడకం తొం
 గించు కొన్నది. అలా వచ్చి కృష్ణకాష్ట్ర నవ్యకవితా కల్ప కాళపై నెలకొన్న
 కోకిలస్వామివలె మేచేస, ఎనేభే మూడేళ్ళ పండబారని వయసు వరకూ ఈ మట్టివి
 చైతన్యరేఖగా మలచిన మహాశక్తి!

కృష్ణశాస్త్రి రాక రాకాళికి కొత్తరూపురేఖ భావి కాలాల విశ్వబ్ది పతాల లోనికి పరచుకొన్న చల్లని చూపు. క్తటాల మేలుకొలిపే గొంతు సారించు. ఆమర జీవనపుటించుల ఆప్యాయంగా, మృదువుగా విమురుతూ వచ్చిందాయన పాట: హేమంత నరోవరంలా కదల భారక కువికిపాట్లుపడుతున్న తెలుగు కవిక వారి రాకతో కొత్త రెక్కల జోడు కేలించుకొన్నది. ఆయన పాట బ్రతుకును తరచి తరచి చుట్టిన నెలయేటి చలువ! ప్రతి గుండెనూ లోలోసల తొలుచుకుంటూ పోయి తీయని చెంగల అభాతాల తెరచిందా పాట! ఆయన మీటిన పాటలపల్లవి తెలుగుపల్లకిపై వెలుతురు రేకులా గ్రుచ్చుకుంది.

వేయబోవని తలుపును తీయమంటూ పిలిచింది. శిథిలాలయంలో శివుడు లేదని గట్టించింది. తన గళం కోయిలగా, తన మనసే ఊయిలగా మనుగడ ఎర్రని చివురుల మావికొమ్మ అనుకొన్నదాపాట!....సంప్రదాయ భీరువుల మాన పాలు అలసాలనంగా విదుర దొరవులపడే కునికి, చీకటి శిలలై పోయిన వేళ వేకువగాలిలా వచ్చింది కృష్ణశాస్త్రి పాట:

అలాటే తెలుగు కవిత్వం కఠినశిలా నదృశమై విజనస్థలాల మరుగుతోంది. కృష్ణశాస్త్రి పాదరజోరశ్మి వేకువగాలిలో సోకి, ఇట్ట కోదండంగా విలిచింది. అనదల గుండెలపై పీడ కలలా బరువుల తొలగ ద్రోసింది. యుంయూ ప్రభంజన స్వామిలా ఆగమించింది కృష్ణశాస్త్రి కవిత్వం! వస్తూనే నిత్య యౌవన శ్రీం విరమించింది. కొత్త చివురుల కమరెప్పలపై వ్రేలాడే ఆశ్రువించువులను జాలిగా తుడిచింది. చెలిమిలా, కలిమిలా పరిమళంలా చనుదేంచిండా కృష్ణశాస్త్రి పాట:

పిసినారి ముసలితనం గణాధారమై గుడిసుళ్ళు తిరుగుతున్నపుడు ఉదార స్నేహ నిండువులా వచ్చింది కృష్ణశాస్త్రి గళకాహళి! ఆనుకోవి ఒక నవ్యాతిధి అరుదెంచినట్లు ఆనందం విరయించింది. దరిచేరే ప్రతి పెదవికి నవీన శివులు లండించే ఆమెమిలా వచ్చింది. అత్తరువు పోసి వెలిగించిన కాగడా చేబాని, తరువు తరువునా పరిమళాలు లగిస్తూ ప్రేమల తోటనూలిలా వచ్చింది.

ఈ జడజర్జరిక ననాకన ఆరామవాటికలో మృదుపద ద్వనులు మీటుతూ కొత్త అడుగులు సారీస్తూ కృష్ణశాస్త్రి వచ్చేనరికి, తెలుగు నరన్యతి పరవసించింది. కురిసే పరిమళాలను పోల్చుకుంది. కృష్ణశాస్త్రి అవతారంతో తెలుగు నరన్యతి విపరీతంగా సంబరపడిపోయింది! దారి దొరకని తెలుగు గళవ్వార సీమలను పొంగే తరంగహస్తాల పిలుపు తొందరచేసింది. ఆనంద తేజోరజునిధులు కోమల గాంధర్వ మాలపించాయి!

తెలుగు కవికకు కృష్ణశాస్త్రి నవ వసంత స్పర్శ!

నట్లు: విజయ కృష్ణశాస్త్రికి మరణం లేదు. ముసలితనం రాదు. రోగం దరిచేరదు. అది నితాంత యౌవన ప్రభావవంతం: కృష్ణశాస్త్రి గీతం లవలిమ్మదులతాంత పరిమళం:

“విరిసి జాబిలి మల్లీశేకగా
విరిసి తేనియల మువ్వకగా
కురిసి మాపయి ధారధార ముంచెత్తగా
వేంచేసినావయ్యా కరుణానిధీ!”

సమాప్తం

